

周易時論合編

周易時論合編卷之五

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中惠  
中通

莆田後田

周易下經貞悔十  
八卦

咸二二卦

上下之首。四正四隅。詳圖說矣。李子思曰。巽艮爲蠱。震兌爲歸妹。惟咸二少恒二長相配爲陰陽氣等。故首下經。鄧汝極曰。山通澤潤。敷產毓物。而地體盡于此。雷鼓元氣以生物。風通八氣

以阜物而天用妙于此。動止入說而百物情性盡此矣。感受无迹。天氣通焉。動撓有時。地材興焉。虛受无失其圓神。方立无失其方智。此四隅卦所以善通四主卦之變也。元公曰。乾咸寧。坤咸亨。乾恒易。坤恒簡。乾坤之咸恒也。咸化生。恒化成。咸恒之乾坤也。潛老夫曰。乾坤六輪。首腹開泰否之交。咸恒六輪。夫婦顯損益之交。則貞悔之樞紐也。上篇二老。分以立體。乾坤坎離皆分治。下篇二少。合以成化。咸恒既未皆交治。此造端之察至也。先天兌從乾而艮從坤。後天坤代兌而乾代艮。定位通氣。故咸續坎離焉。乾兌同一太陽。故尊兌于艮上焉。智曰。乾以統正性。

命爲元本。以旁通性情爲大用。他卦无言之者。獨下經咸恒言天地萬物之情可見。壯萃亦言之。而壯止言天地。則萬物有情之情。何如天地之情乎。深幾曰。圓圖壯恒爲南夏八卦之始終。咸接秋分。萃接立冬。而春不言情。正如幼至成人。其情無累。自壯至老。情萬變矣。故乾以正大首治之。方圖皆二四者。動悅也。恒咸與益損爲寅申之遙交。而壯萃爲君藏之上下。其皆統于乾之半者。天因人也。因而理之。卽以節之。咸者溥寂之場。恒者動定之門。

三澤山咸

說文咸皆也。从口从戌。悉也。智按萬物終戌而交亥。亥爲陽始。故戌口爲咸。至今咸感皆閉口韻。咸以宮聲首尾。聲義微哉。仲虎曰。先天象說卦兩言之。惟通氣不改。此二少合以首下經也。野同錄曰。道用二交以爲一致。坎離著上下之中。卽以二少著三才之端。此與知能不知能之周徧咸也。損言化醒。咸言化生。繫詞連舉一致致一。豈非通氣二化。乃所以一哉。

咸亨利貞取女

古取亦作娶吉

遯曰。隨取友。咸取女。隨悅而動。動故友。今未足求之。古人咸悅而止。止故從一而終。禮无瀆亂。咸恒不言元。咸恒卽元也。以天

地萬物爲一體。咸者人也。六爻皆應。故以人身取象。貴貞其人。事而自亨利矣。執一則偏。是元亦病。故以交二言。易簡錄曰。往言咸恒配天地。不知一咸已配天地。故序卦不言咸。子思之造。察以此。京山曰。不透此關。將大道知能。作情識窠臼。貪戀執迷。一墮坑塹。萬事瓦解。苟能于此不惑不溺。如天地咸恒。无心有別。則戒懼中和至察矣。言道暗隱。它氏頗混同。言造端則跲矣。見曰。下經序卦。重舉天地以正造端。所以申屯蒙貞亨納吉之禮義也。若荒之以爲无心之咸。人豈知有父乎。潛老夫曰。峯岡爲牡。溪谷爲牝。山澤亦陰陽之形。故曰虛空皆夫婦。然正當以

此信倫理豈以廓論藐倫理乎。人倫天倫卽心之倫。偏宗掃法廢心之言太勝。流于塵貉。以任爲平。此令升所以恨清譚歐陽所以作本論也。

彖曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

邇曰加心爲感。去心爲咸。此一端也。心以无主而虛。亦以无主而蕩。以有主而窒。亦以有主而神。有無不落。尚屬曼語。易以感爲體。故易无體。咸感也。所以註寂感之蘊也。揆曰悅歸于止。卽性其情。不則妄感。客感已矣。意曰剛柔言艮兌。二氣言乾坤。艮

兌爲太陽太陰之交。咸爲太陽太陰之內合。方圖咸損艮兌立三圍之寅申巳亥。艮咸相峙。皆取人身。艮曰上下敵應不相與。咸曰二氣感應以相與。當合觀焉。痛誅之則念起。卽淫。全赦之則聚塵任縱。何如授綏三周之禮。爲止而悅。卽悅而止乎。

曰。上下以乾坤二體言。以否泰之交言。二也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

一曰。天地聖人總此一幾。因二相感。心以情見。蓋心統性情。而情用卽心性之用也。復言天地之心。咸言人心于此自見。一耶。



二耶。中節曰。和適中曰平。太玄以應迎當之。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

黃疏曰。不以雷風之氣明感。而以山澤之形明感。蓋山澤形實。而氣虛也。胞有重。心有天。其深于虛受乎。程子曰。虛者无我也。子瞻曰。咸以神交。將遺其心。況于身乎。在卦者咸之全也。爻者咸之粗也。爻配一體。自拇而上至于口。當其處者有其德。德有優劣。而吉凶生焉。合而用之。則拇據腓。行心慮口言。六職並舉。而我不知。此其所以爲卦也。孟子曰。舜无爲。虛也。九官四岳。深山野人。何所不受。顏屢空。虛也。自門牆之請事。至孺子之

詠歌何所不受。

初六咸其拇

子夏作趾荀作母  
變離爲革

宜曰艮爲指。初在下而動爲拇。足將指也。人行必先舉一足而拇又先之。靜躁所係。趾步正神光也。

象曰咸其拇志在外也

曰與四正應。拇雖未行。慎獨在此矣。郝解曰。四爲心志。拇受命于志。志在外而感在初。神欲行而官知止。所以爲咸。人身在下。動莫如足。其不動而動者。惟拇與腓與股。故以象爻之悅而止。內三象仆。故見拇腓股。外三象仰。故見心膺舌。

六二咸其腓

荀作肥

凶居吉

變巽為大過 積變大

腓足肚。說文所謂脛腓也。五膺喉骨也。居无事之地。五不能應。二不當為感。故未交則凶。能居則吉。然人身腓膺。乃無心順應者。止不枯槁。悅非貪逐。故象二五之中。象曰：雖凶居吉順不害也。

訂曰：二五正應。恐其比三致凶耳。順理靜守。則不害也。宜曰：惡動求靜。亦病也。順應則與本體何害乎。

九三咸其股。執其隨往吝。

變坤為革 積變兌 兌宮世

宜曰：初二陰。陰主應。三陽也。陽當職。咸不執應。君子為風。不為

草。今上感而三隨。則倒置矣。以此持世。君子吝之。元公曰。執隨自是一流學問。隨緣順應。不著思惟。自謂處矣。而不知亦不處也。病症甚微。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

訂曰。上三爲兌。艮主隨。二則執下也。揆曰。僕妾役耳。進而士。其環中乎。潛老夫曰。九三倒艮爲震。向兌則爲隨。世有托老子隨人處後之學。而倒行下流。自謂无執。其執甚矣。自此下流。豈止孔光胡廣而已乎。

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。

京房作憧云。遲也。陸作僮僮。

朋從爾思。

變坎爲蹇。積蹇節。

野同錄曰。上下之交。當身爲心。以其主咸爲乾之中畫也。獨不言咸。不言心。而直言貞。貞者无心之正體也。子瞻曰。其朋則從。非其朋則不從也。筌云。不特心无其心。并感无其感矣。莊生曰。天機不張。五官皆備。前後際斷。則蟠極皆其變化也。毛璞曰。易言悔亡。自此爻始。精義入神。卽是何思何慮。日月寒暑之往來。二卽一也。正曰。人生其多難乎。夏臺之聖。无所致其勇。羗里之仁。无所騁其智。屈蠱而已。咸知性者也。蹇知命者也。呼谷而應。建溜歸平。猶未知也。

象曰。貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

潜老夫曰。感自往來。狗感懂懂。禁往來則愈懂懂矣。曾知心自本無乎。彼專夸心自本无者。與執隨者等耳。此分別影事之未光大也。感不害心。唯貞則一。

九五咸其脢无悔

變震爲小過  
積變臨

施下之易信曰。五居心上口下。陸農師曰。脢喉中之梅核是也。思必宣之以言。欲言不言。輾轉喉吻間。志在口末而不輕發。故无悔。玄子曰。今謂之三思。臺動而迎飲食以嚙。有它思則噎。脢與頰舌最爲比近。脢不能言。必頰口以宣之。舊解背肉不合。象曰咸其脢。志末也。

郝解曰。惟四貞而後二五得居吉。无悔。故傳皆言志也。

曰。

內經五藏各志。而實一志也。一志帥二氣。而志氣一矣。以虛受之。圓成一實。攝末歸本。攝本于末。一也。然全本全末。卽在明本明末之中。當中五之位。而不明倫御世。徒然隨喙囁嚅。將以列子之廢心任形爲踐形乎。猶之志末也。

上六咸其輔頰舌

孟喜作俠舌虞荀輔作頤變乾爲遯

宜曰。輔以輔牙。頰口旁也。輔在內。頰在外。舌動則從。三者相須以言兌象。意曰。道不載于語。然而人生以聲氣相與。言爲心苗。豈必以閉爲感耶。然在上者。以此容悅快口。遂開尊知火馳之。

病則鏤空狎侮壞天下之和平必矣倚口以感人巫覡之道也。

象曰咸其輔頰舌滕口說也。

滕九家作乘鄭虞作媵徐作騰

一曰滕水超涌也踞最上者知之易勿言難神明默成藏罕于  
雅此所以與世相忘于和平之感也揆曰諸爻歷數其非不一  
指其是心固不可言歟。

時論曰蔡伯靜以乾坤氣化咸恒形化形化卽氣化也余謂氣  
化形化皆歸理化者也聖人所以補救天地者表禮以理其情  
也而情卽性矣郝京山謂十玄之竊權踰于造端然哉卦辭係  
女者四見咸家人而咸居其首女不壯男不躁陰陽和平山澤



關雎。可以知風氣矣。董子曰。東方和。北方之所起。西方和。南方之所養。起之不至于和之所不能生。養之不至于和之所不能成。生于和。成必和也。人能一觀天地。固已平心而和矣。萬物資始于乾。而艮爲東方起。元之始。萬物資生于坤。而兌爲西方代貞之終。一致也。同歸也。卽化生之和平見之矣。陽兩其陰八。陰兩其陽七。天癸小通。生育氣完。聖人爲天地別之。始之。媾之以咸利而貞之。此身世生理之吉也。無始之絀絀。非兩少之因應乎心而无心矣。止而說。感本正也。山湮澤。感本虛也。心主而思。臣感本寂也。聖人爻象其兩間。則虛空皆男女也。張子曰。只有主。

則虛。周子曰。無欲故靜。書曰。從欲以治。陽明曰。循理則靜。吾合而咸之矣。四當心位。思本無思。五居喉間之脢。出入罔覺。三居心下之膻。上不害心。下不害脾。自謂隨緣而執。猶在也。得不隨不執。而外不能免也。志能強其不外。非加害乎。三陽之責甚重。而三陰從之。九四一陽之責獨重。而兩陽從之。此乾在坤中之朋情。不言而喻。者。易意曰。心官則思。思本虛也。已虛受人。朋又何憧憧乎。何思何慮之原。卽來往屈伸之極。百慮殊途。神化不棄。然安身致用。必親本于靜虛之門。而全靜全動。卽實卽虛者。咸之矣。尺蠖龍蛇之藏。山澤也。土寒水沍。寂然不動。君子墮體。

點聽獨抱元化。天機不張。五官皆備。不獲其身。何朋可見。非可  
倚心自本。無之普通。而不觀屈聶親切之物候也。誠與天地萬  
物同情。則朋從皆和平之神聽矣。宜此順此神化。卽此從之。而  
未之或知者。是知之易。勿言難。騰口何爲乎。以變觀之。祖妣感  
諸已往。枯槁感諸方來。或華其故步。或遁于口舌。朋從本不免  
也。股隨自奉陰朋。以此持世。將免嗟乎。四澤通水。應初之火。以  
蹇蹇忘懷。懷亦交濟也。合而感之。往屈來伸。在心官一轉耳。

智曰。下經舉四情。以性乾之情。則用精治情。惟在思官之貞  
耳。周公以咸艮表。以惕離之爻表心。圓圖位于秋分後立。

冬前。方圓變峙于第三層。已申之轉。豈无謂乎。言屠勦者。說  
火欲熱耳。恃此私通車馬。則反蕩矣。故聖人始終以和平相  
與之。貞利之。任其往來。皆何思何慮之天下也。復所以貞之。  
復見者。見天地之往來。卽无往无來者也。孔子連指日月寒  
暑。示和感之蘊。而令以精入致用。爲行止之屈伸。誰虛受而  
悟旨耶。艮三居下之上。故列限危熏。咸四居上之下。故貞吉  
悔亡。此下學而上達者。所以惕萬世而躍之。使善用其思。卽  
无思而已矣。智嘗咲告子。雖終身不反。然孟子度後世之告  
子不少也。今亦並無告子耳。有則必感屈信往來之恩矣。假

使告轉爲孟更見思大難酬。

三三 雷風恒

精蘊作恒俗作愼言立心如一曰智按說文从亙謂舟竟兩岸  
謬甚戴合溪因如月之恒从二从月左忠毅從日其聲爲亨之  
陽喉自坎離以二中明男女咸以二少明夫嬭恒以二長明克  
家盡古今無非二交合一之咸卽有恒於咸中者反覆其咸則  
知恒矣。

恒亨无咎利貞利有攸往

宜曰咸可大恒可久常亨者无咎也貞卽久也所以爲恒者也  
恒非固執不變也有變變而不變者貞言本自不變而荒其日

用之節則恒卽有不貞者矣。異外之浚振者。執一不變亦自謂恒。惟其始擇不明。則理非其理。事非其事。无理无事。是咎藪矣。意曰震巽反伏艮兌。四隅相旋以亨。乾坤坎離之正。咸情見於始。恒情見於終。卽利往而藏來矣。往而不息者也。

彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。恒亨无咎。利貞。久于其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。

一曰上下恒分也。二長恒序也。雷風卽山澤之氣相與者也。恒氣也。內巽以承外。動行事自恒順矣。咸亦皆應。而惟恒則安故。

曰恒。皆以卦象求之。恒亨无咎。言人安倫理。當久于其道也。申言天地徵其不已。道者。發卽未發而變化中節之統名也。利有攸往。言道在人事中。人當各事其事也。終則有始。正言事事之所以不已而變化皆恒也。倫而五之。不易方矣。報國則忠卽孝。處家則孝卽忠。不易方也。賢者恒言其理而愚不肖終歸化成。不易方矣。不無愚不肖之亂而不能易賢者之理。不易方也。故曰久由其道。乃得爲恒。道外无恒。布帛菽粟。何者非於穆耶。子瞻曰。恒非不變。能及其未窮而變耳。及其未窮而往。則始終相受如環無端。陽至午。未窮也。而陰已生。陰至子。未窮也。而陽已



生故寒暑之變人安之意曰恒理恒事猶寒恒當絮暑恒當葛也蘇言知之則預事其事而已立法者使由者皆此不已也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

集曰天地之道何可見乎日月四時而已矣孰運日月乎孰旋四時乎又非掃日月四時而言得天之變化也飄風迅雷此不恒也風之自雷所起可易知乎雷發有時風起有候誰不知乎聖人知恒非一事一時萬變不息者也然不礙因時而候之因事而安之此化生所以恒於化成也如此親迎如此克家且

古不變神化自成情卽道矣。豈如後世之新奇衒人者。專離事物以言道。而又滅理任情以爲恒乎。

象曰雷風恒君子以立不易方

一集曰山澤流峙各得而以爲感。雷風倏忽无常而以爲恒。聖人深見天地萬物之情乎。一切皆壞而所以然不壞。所以者不壞則一切皆不壞。此通論也。氣充兩間之形氣而聲无來去之可尋。則曰有形必壞而聲氣不壞。故取象雷風爲恒。而風雷爲益。他卦咸則損。泰則否矣。此質論也。故曰萬變本自不變。此冒恒也。制義以宜其情。立處中節。此因用見則方方不易者也。

冒恒必用于細恒中。隨物具理。總此不易之理。立不易方。乃所以爲圓也。立可與權。立方卽大權也。尊親有別。得主有常。豈壞規矩而浚恒振恒乎。正曰。烈風雷雨弗迷。象蓋取此。

初六浚恒

鄭作濟恒

貞凶无攸利

變乾爲大壯

元公曰。初六鬼幽。上六鬼躁。病陰也。野同錄曰。道在當前。本無淺深。所恒用者。天下家國之身心也。必欲別接玄勝。以深駭人。勢必鄙掃綱維。禁革飲食。幽沉黃泉。乃死水也。吹毛索癥。先寃賢者。民智力竭。以僞相矜矣。荀子曰。中則可從。畸則不可爲。匿則大惑。陳傳良曰。形道太高而絕禮法。是子夏所謂誣也。

象曰浚恒之凶始求深也

集曰。聖人亦深以通志。而藏頓於漸。何必始求之急。而一鍤浚井。以擾爲方乎。正曰。道太清則無徒。水太深則寡游。峻行厲聲。君子之所罕也。

九二悔亡

變艮爲小過  
積變家人

宜曰。壯二解初及此。皆不著其所以然。蓋以文明之故。傳著九二。正曰。下經稱悔止十三。而恒爲之主。恒治內者也。元公曰。浚乃隱怪。二乃依中庸者乎。

象曰九二悔亡能久中也

集曰。恒之內中悠久自固。中庸不可能而不礙其成能也。洪  
漢曰。顏子之不違仁也。復曰不遠復。恒曰能久中。

九三不恒其德。或承之羞。

鄭作咸。承非。

貞吝。

變坎爲解。積變震。

集曰。初象巽入。三象巽跡。雷風相成。搏勢故然。處乾中畫。而  
逞剛不思。自謂變通無碍。鄙屑德行。凌夷恒法。藉口任天。遂成  
惡空。依然此感。應精理之世。何所逃乎。承羞必矣。既謂異類中  
行。悍然不顧毀譽。而復附會浚振之說。以自解。卽拚著之恒性  
也。

象曰。不恒其德。无所容也。

筌曰。既不安處於巽。又不仰承乎震。進退皆无所容。玄子曰。夫婦易位。安所逃羞。正曰。優施從里克飲。敘茲暇豫事君。里克知君將殺共世子。曰。中立其免乎。稱疾不朝。三日難成。爲臣如此。不罹无恒之羞得乎。

九四田无禽

變坤爲升  
積變泰

集曰。初求四者太深。四以決躁夫妬。而反無以應。初則弋獵鷄鳴。難以歌矣。其藉無所得之說。爲荒忽之恒者乎。象爲坤田。而應柔无禽。

象曰。久于其位。安得禽也。

一一曰九四以陽居陽咸恒同也咸恒易位九四易止爲動失位久矣宜曰楊墨之仁義外不足成物內不足成已徒勞罔功智曰不言素位而動欲絕物以爲高安得禽乎獵犬守枯椿飽鷹颺去矣。

六五恒其德貞

衣記作貞

婦人吉夫子凶

變兌爲大過積變屯

宜曰二悔亡而五德其位中也君子于此宜有變化之宜經權之妙乃守此以爲貞耶通于夫而君父可知矣揆曰伯姬申生尾生似之潛老夫曰言恒順无爲者體也執此爲用則懦弱之宗銷人骨性夫豈知義之與比則莫亦无莫適亦无適乎世有

訛武侯不諫取劉璋。光武二于更如者。是婦人之恒也。

象曰婦人貞吉從一而終也。夫子制義從婦凶也。

正曰。齊桓不如晉文智矣。桓得管仲。仲歿而齊衰。文公得趙衰。先軫。狐偃。又有卻縠。欒枝。箕鄭。胥都。狐毛。先都。先居。且諸臣故。文公沒而晉再伯。則是管仲之智。亦不逮趙衰之智也。浮山關語曰。北齊婁后致位高演。而孝琬百年殄。宋杜后致位匡義。而廷美德昭殲。况唐之高中玄肅乎。漢武雲陽。似越高祖矣。然不以此許求將之吳起也。言莽操女有憐之者。言竇毅女有憤者。否。楚昭之母。孫翊之妻。從一而制義者乎。爲男子者當何如。



上六振恒

炭張本皆作震恒說文作搭恒

凶變離為鼎

集曰應三不恒執柔亢上乃以委順平等之說寬之隨其妄動以為寂樂是敗教壞俗之恒風也。

象曰振恒在上大无功也

集曰夸最上者必掃事功乃可縱脫故聖人以大无功為證斷學術之案子瞻曰合而為咸恒離爻而觀見此而不見彼則所以為咸恒者亡矣故咸恒无完爻郝京山以全恒為婦道則以全恒為臣道可也咸為聖人之天道恒為聖人之人道。

時論曰咸不言圓而恒言方咸不言中而恒言久中方圖從中

而立西南應咸。圓圖恒壯益觀峙南北之八位。非禮弗履。遷改  
設教。此久中不易之象也。方生于圓。圓用于方。知舍方无圓者。  
知久于其道矣。後天出震齊巽。變化其相薄。而四時相與。震司  
二分。發聲收聲。巽司八風。恒三陽九三陰六。而一至。是天地周  
期之幾。卽元運之幾。卽呼吸之幾也。氣靈于形。而發則爲聲。故  
知聲氣不隨形滅。此理貫乎形氣。嘗以聲宣。方方中節之不易。  
卽所以然之不易也。王文成統言耳。統不壞別。象卽有義。人有  
恒言必道。恒事請以人事言之。風皇制儷皮之禮。民始不瀆。故  
序卦著夫婦之久。藏咸于恒。禮義有措。重申天地。此恒之象不

標而于五爻著義焉。著其剛柔之中在上者不可過也。婦道過恭爲二可也。夫道過撓五則醜矣。立法之初義在履禮。浚之求深則犯壯趾之竊。成家之終義在養飪。振之動極則失主器之節。豈有不可處家常者。而強欲化成天下者哉。月令奮鐸曰。雷將發聲。有不戒容止者。生子不備。必有凶災。重始雷也。置翳餽藥。毋出九門。無殺麇犬。柔風方來。省婦事。禁爲客觀。重始風也。不恒自解。佚而可羞。非位求升。荒而无禽。非恒情乎。傳曰。冬雷夏電。氣之賊也。刑德易節。賊氣乃至。三失德以從上之振。四失刑以隨下之浚。非恒情乎。太柔母斷。親愛易僻。蒙風之流。易恒。

風蠅聲之漸爲牝晨非恒情乎。末世有好離義以言道者流風必且任恒情矣。聖人憂之故明制義于中五而表立方于大象坤翼曰方其義也。禮以義起不知制義豈知禮乎。豈知方方立處有不可易之禮義乎。咸以感人心言情恒以制義言情制有巽權而震在修省試玩二五之應迭更兩過咸上恒初壯遯藏幾終則有如化生貴乎化成不知此而一生玉帛專奉齊眉是優孟之禮也。三亦羞之不知此而厭惡淫濁廢倫獨稿是土木之道也。久非其位矣。意曰天覆地載不易方也。日晝月夜不易方也。四時接序不易方也。聖人之教尊親有別制義從一不易

方也有方位。有方法。情義折中。心迹相準。素此卦爻。化成禮樂。所以然者。久在此雷風之聲氣中。恒易恒簡。復何逃乎。然則谿刻甚深之說。便于略其常規者。遯乎浚以掩羞耳。悍然奮迅。謂可一切不問者。遯乎振以得禽耳。故繼以嚴禮辨。遯壯之進退。明焉。

智曰。至人無情。無不近情。所感卽所恒也。不易方。有不從恒情者。久于其道。則恒情卽道矣。得天變化。皆其方矣。布帛菽粟。饑食寒衣。但立家常。終不可易。聖人亦曰。極深而非始求深之浚也。亦曰。振民而非踴上以振矜高者也。李去華曰。楊

墨之仁義子莫之執中。豈不曰自立乎意見一錯。不恒則孟  
浪。一生恒則禍天下矣。出此入彼。恒無吉爻。危哉。

遯  
䷠

郝解曰。咸恒繼坎離而首下篇爲至道。遯壯繼之。猶屯蒙之繼乾坤也。屯蒙人物之始造。遯壯君子之始修。道莫大于進退。退以義進以禮。斯君子矣。象正曰。咸靜以與心。恒定以與人。虛以受人。難于遠小人。立不易方。无以觀禮之通。故遯壯言禮以修。卽以禮爲遠也。潛老夫曰。咸恒之後。卽交乾坤。此一對爲陽而肖體則艮震兌巽也。再一對爲陰而四爻肖體則艮震也。互坎而顯離者也。咸立見于出處。而歸于用明者也。襍傳言止退以止退爲進者也。大小皆利貞。而小利貞者。尤微虛立之微幾焉。

智曰靜虛立定。惟此進退明晦。爲言行同異之驗。反身自嚴。赦宥外寬。而損益合時矣。進退之關最明。而其幾最微。明理自由者。履天地萬物之情場。其飛矣乎。

三三三 天山遯

說文豚善走也。智按古蓋以團爲臍。所謂牲牲肥臍也。臍本作盾。謂其全藏。加彡爲遁。諧聲。通用爲遯。遯古作遂。舌頭微聲。玉藻圈豚行不舉足。亦謂禠圍團樂。藏步不覺也。宙合篇曰。豚豚乎。莫得其門。猶之團團也。團者渾淪善藏。故與遯之聲義通轉。

遯 一作遂  
又作遁 亨 小利貞



宜曰盛名之下難久居。得意之處勿再往。物不可久居其所。故變遯退。夫婦老爲父母。亦退位也。全肖巽爲進退。康成以爲逃去之象。世固有覲面而遯。人莫之知。如子見南子。遇陽虎者。陳仲弓不忤中人。徐元直不爲操畫計。可知危行言遜。皆小利貞者也。進退出處。士君子感受立方之大消息也。訂曰。臨對遯。大壯反遯。皆曰利貞。爲君子謀也。遯小利貞。其欲化小人爲君子乎。兒易曰。遯十二卦而升。猶屯十二卦而豫也。六月陽盛而觀時知幾。蓋深責人難進易退也。

彖曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

玄同曰。君子包承以治否。豈于二陰時而去之。第此時病症未分。雖有和扁。不得不待其勢定。有待而治。非不治也。遯者。正自治其足以傾否之學也。正曰。否可持。遯不可持。否之小人陰盈且敗。邪正已別。持之尚易。遯之小人陰節方厲。厲而進。邪正不別。持之害矣。故君子舍遯无術。諺云。退一步。行安樂法。不獨出處然也。元公曰。富貴場中。著著有出身路。如堯之無名。舜之不與。孔子之无知无能。皆遯道也。意曰。遯卽乾初之潛龍。遯于六十四卦中者也。大過以生死之關中。明遯世无悶之象。子思折中隱怪半塗。而以遯世寫真。與時行也。

小利貞浸而長也。遯之時義大矣哉。

集曰。浸與臨浸相應。本平泯也。而聖人爲君子歎。若是深乎。圓圖一陰一陽至二陽二陰。皆十六卦。從冬至而春秋分也。過此則八卦爲泰否。四卦壯觀。二卦夬剝矣。故于二進時。言浸長以慎之。曰。利祿不入于心。卽能宛轉善世。子支父曰。能无以天下爲者。乃能以爲天下也。傾否碩剝。皆本于此。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

宜曰。積陽爲天。積陰爲地。山起于地。有似陰長。遙望山若連天。登而天遠。若遯去者。故有此象。神曰。天在山上。見山不見天。此

遜法之祖。凡人就水見天。入空則明。一實則塞。道家就山見天。化實爲空。化塞爲明。故山天大畜。學而聖。天山遯。學而儒。先天所謂山者。後天所謂天。黃疏曰。君子與小人絕遠者。地步高也。

初六遯尾厲勿用有攸往

變離爲同人

意曰。艮爲狗。虎在下。故爲尾象。方圖遯謙履臨四峙。遯尾厲。猶之履虎尾也。以禮臨物。不惡而嚴。謙以退處。世路自寬。厲潛能之勿用者。在其始矣。正曰。遯之同人。委蛇和光。亦曰救也。救之不可終。亦必遯是遯尾矣。智曰。顧榮何如。張翰龐德公曰。謂豕斯突。何取于縛。吾寧曳尾于泥中。

象曰遯尾之厲不往何災也

一一曰張璠胡昭孟德不強屈之文舉復戀大中大夫此自往取災也尾不爲天下先其申屠蟠乎司空圖已厲矣

六二執之川黃牛之革莫之勝說

音升脫 變巽  
爲斯 稍變乾

宜曰姤陰已壯遯厲可知二陰既厲執當愈固二偶亦坤曰牛曰黃艮亦變坤下陰曰膚上陽曰革執與莫脫艮手象或謂二比三而應五陰陽相得致款誠以挽其去志也奎曰剝陰剝陽而取宮人之寵以順上遯陰驅陽而取黃牛之革以留賢老氏云聖人善救人是以无棄人揆曰二陰爻浸陽也

象曰執用黃牛固志也

一一曰以遯道言之。羝已得羣由可挂瓢。光武已治嚴可垂釣。士各有志。君子亦以爲疾固。而彼自固執亦无傷也。

九三係遯

訂詁作繫

有疾厲畜臣妾吉

變坤爲否

積履

集曰三與上乾同德。然比陰與同體。艮成德止。見爲陰不我害。宜遯而繫。艮手異繩之象。然二陰浸陽。施由三始。駸駸疾厲逮之。然三乾所以得避二陰之長。以九三止之。畜臣妾吉。畜陰也。初艮下。二巽下。爲臣爲妾。閭寺亦臣妾象。上下易爲大畜。畜象。錢國端曰。茹二包有魚。遯三畜臣妾。否四疇離祉。觀五觀我生。

剝上得輿此可明待小人之道。玄子曰：絳侯梁公之畜呂武也。正曰：有遜心而肯者。臣妾則不逮矣。夷齊之逃也，手不齋糧。公子<sup>咸</sup>之亡也，有車百乘。臣妾者，天下所爲係畜也。易見曰：臣妾最不利。士君子之遜，士君子不能遜，正爲臣妾顏面耳。象曰：係遜之厲，有疾憊也。畜臣妾，吉不可大事也。

潛老夫曰：古人有托疾以爲遜者。傷唐虞之往，發廣武之歎。閉戶經月，出哭窮途，是以疾憊爲遜者也。信陵近婦人，唐文末年亦類之。况士負才而處于陰長之世乎？益歎翟公書門尚未悟瘖聾之道。

九四好遯君子吉小人否

變異為漸  
積字

宜曰初應四交好而遯。小人不能也。按乾剛无係。愈進愈吉。從  
吾所好。好遯也。傳申之。暗點三係。則變否耳。爰曰吉則容迹皆  
朝隱。否則終南亦捷徑。

象曰君子好遯小人否也

正曰君子三讓而進。一揖而退。小人惡退。則以遯為棄嫌也。南  
无正非歟。曰救遯者也。周公乎三年徂冬。亦未為退也。七年制  
作。亦未為進也。

九五嘉遯貞吉

變離為旅  
積周



筮曰五以禮自藏而與之應潛消其嫉陽之心諸陽得以周旋其間而不去者五之爲也。見曰嘉禮也。及相信時以禮而退其二䷆乎。玄同曰出處遠近同爲歸潔稷粢皆巢許也。益歎留郭之志。遯乃爲嘉。正曰所謂伊人于焉嘉客。妻且之追琢亦古人之所貴也。

象曰嘉遯貞吉以正志也

郭子和曰隨而不流无執也。无係也。无好也不事于外。正其在我之志而已。意曰遯必藏于中和而傳則表其正志。

上九肥遯

用修云古肥作𦵏或作蜚按九思易張衡曹植皆用飛遯證知古通

无不利

變兌爲咸

筮曰四皓魯兩生也。正曰山澤之癯而以為碩人。玄子曰此特遺世耳。惟孔子无可无不可當之。劉牧曰處不逃名。逝而不遯。出不榮祿。不遯而逝。

象曰肥遯无不利无所疑也。

宜曰三猶疑于所比。四五猶疑于所應也。智曰真至不疑之地。騎日月乘雲氣以遊矣。履曰崔鉦謂陶靖節潔身如嵇康而安。遯保如孫登而平放志如阮籍而法履謂君平以孝順為肥。安道以禮度為肥。玄晏雲顧皆以篤學為肥。安往而不得吾肥乎。貴正志耳。又何所疑。

時論曰陰長之卦自姤至剝。象莫不憊懣氣運厥微。攸灼而象  
爻爲君子闢坦途。並未與小人以徑路。三十爻中。僅以否初二  
予小人一吉。乃其最盛時。小大平分之世也。過此觀反。不取陰  
長之訓。剝且直斷其幾。貞。標存碩果矣。况前此陽尚未衰。而君  
子悻悻避匿。不亦果哉。非也。真遯者。非人所覩聞也。剝之順時  
止以觀象也。遯之與時行以正志也。非當位則跬步卽躓。非剛  
應則輻輳皆偏矣。易意曰。遯非隱高也。匡救嚴焉。偕行非苟容  
也。自立嚴焉。遇虎簡躡。何其峻而寬乎。司寇客卿。蓋亦環轍後  
車矣。何也。聖賢之志正于內。聖賢之行合于時也。剛志遯于柔

時非首出无首之龍乎。止與時行。有行天山之外者。去位超然。對治之嚴也。有以素位爲天山者。嘉之好之。畜之可。而大事不可也。革亦可用也。尾亦可厲也。鄉國枯蕘之場。君子之天山。僑寓也。地步高矣。何時而不嚴耶。雖然。藏天下而不得所遁。彼無忌之小人。亦且窺之而巧于固位乘權矣。君子以龍遯。小人非如豚善遯耶。遯之前爲姤。則蹢躅烝涉矣。遯之繼爲否。肯弭耳而供庖羞耶。彼且不爲我畜。而登峰者苦矣。蓋有畜臣妾之道焉。固其順性。消其厲災。一用一不用。君子有禮以用易。彼雖浸長如白日中天之法。何哉。彼雖以大地同壤自解。而見在之鄉。

國屋漏爲君子所嚴此終不能自解也。疾至否而于此君子  
小人之介。天地所嚴亦必不壞者也。四遯于初乎。五遯于二乎。  
小人終爲自受用所畜。而君子能畜其受用絕黷之小人終求  
自解而君子无容自解。此潛龍之志。所以无疑也。若在疑信之  
交則君子受憊于小人矣。遯固君子以小人爲藥者也。果如上  
之遠乎。齊小大。乘雲氣遊乎塵中。不可得染。是真不疑者。其混  
古今以爲肥者乎。然君子亦不以此廢萬世之嚴也。

智曰。遯道潛于六龍。人處咸輝之世。固遯場也。世已爲吾隱  
矣。何庸更買山哉。是則是矣。聖人恐人恃此大遯。障苟容之

面也。故于此象著不惡而殿之劑焉。末世動以柳下梁公藉口。豈知柳下不睹不聞之龍。遜于介乎。梁公不識東之。則錢癖之遯。數耳。赤松衡山。嗚爲吊。吶釣臺。龜池。將以終南徑之耶。是不容天下有山矣。摩詰之歎淵明。卽淵明之遠摩詰也。卞望之自言鄙吝。卽其遠清譚也。王曾勅嗣宗。豈能遠放誕乎。故君子陋巷飲水而樂。卽遠貪競者矣。父象禮樂爲娛。卽遠鄙倍者矣。孟子提出大舜之敝屣。卽遠萬世之分香賣屨矣。不睹不聞之龍。萬世所共睹聞者也。麒麟之手目。遜于春秋。蓋以觸萬世之揜著也。其嚴乎。故大壯示之以禮。

三三 雷天大壯

壯从升土。升半木也。土生木而析用其半也。字書以升爲牀。土爲士。取士人居室同息意。更迂屈矣。智按牀藏壯莊同聲。商徵之通聲也。古反身爲臣。戈以自衛。藏卽藏矣。加艸別之。牀所以藏人也。壯藏諸用也。因有盛壯之義。聲氣極天而遯于禮以爲藏用者也。

大壯利貞

曰反遯爲壯。實本无妄而四陽連進直遂。故曰大壯。玄同曰。大壯之陽至四始壯。道心微也。姤之陰于初已壯。人心危也。然

四陽已壯而不可用。五陽爲夬而猶未夬。其精一乎。仲虎曰。復臨泰陽長于內。皆言亨。大壯陽自內而達于外。亨不待言。獨云利貞。天地之道。浸大以漸而壯。是之謂正。禮者貞之矩也。輔嗣云。世未有違謙越禮能全其壯者。故曰大壯則止也。

彖曰。大壯大者壯也。剛以動故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

意曰。兩呼大者。正名定義。責成愛惜。言外俱見。四陰四陽之卦。不言長。觀曰大。而大壯曰正。一貴用四之道也。宜曰壯。以氣言。正以理言。大自无不正。君子正所以成其大。故又以正大合言。



雷在地中。生機初動。故曰見心。而揚其辭。雷在天上。則生物之心盡露。故曰見情。而決其詞。萬物之情。終以天地之情正之。潛老夫曰。不正卽非大。便與天地隔絕。六十四卦中。獨大壯專得乾之利貞。无餘詞焉。此明天地之情。以正咸恒進退之情。

象曰。雷在天上。大壯君子以非禮弗履。

宜曰。天无上下。以人所不覩聞處爲上。禮者天所秩而用于人。乾在下而雷行在上。履象處高而呼聲。非加疾而聞者遠。故君子置身高地。步天路以爲行。橫渠曰。克己復禮。壯孰甚焉。野同錄曰。禮本于大一。而分爲天地者。卽本天敬地。列事協義者也。

故履辨其志。此著其禮。禮以制情。卽以用情。節文適安。而欲顯  
交泯矣。諸子言心。亦入玄微。而標天地正大之情。以人倫履禮  
爲教。則惟聖人正大无漏。它氏反以无漏成偏畸矣。顏聞由已  
而必請其目。聖學貴博學詳說之約。不以滅爲約。不以荒爲約  
也。正曰夾鍾者。日月所由中也。夾與應應。應與林應。故林遯而  
夾壯三鍾者。陰陽所爲條達反根而致末也。聖人因以制禮樂  
潛老夫曰。三十六宮分爲三周。卦中四大。于首周著大有。于中  
周著大畜。大過。大壯。故大有予以元亨。而大壯予以利貞。

初九壯于趾

古作止

征凶有孚

變巽爲恒

宜曰。卦肖兌爲羊。羊喜觸鬣。壯象。初爲羊趾。趙曰。此卦事權在四。初之有孚。教之孚。四特時也。意曰。全剛之初。剛克踐迹。磴磴步趨。而未有傳文約禮之學問。以遜于咸恒之世。則雖忠信一往。其孚亦窮。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

心易曰。君子以誠感人。不徒以趾取信也。况趾高乎。固知東漢處士。宋大學生。聖人戒之矣。近日之奮挺上坐。販聞道者。信步之孚。窮何如耶。

九二貞吉

變離爲豐  
積小過

宜曰大壯過剛而二四以柔濟故皆貞吉九二貞其剛于已侯其動于四正大之情藹然可見意曰合二克者時中之平康也象曰九二貞吉以中也

筌曰九二貞吉者三此言以中解言得中道未濟言中以行正意實相類但各叶耳正曰上經貞吉十三下經貞吉十二而大壯爲之中王上下貞吉之所取中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

羸王肅作縲鄭虞作縲蜀才作

累張作縲 變兌爲歸妹 積爻豫

宜曰三四變兌五互兌上全兌皆曰羊壯爲羝陽在前爲藩陰

在上爲角。角出藩前。見兌折爲羸。羸纏繫也。上陰虛亦繫藩者。由震體變離。震竹箴而離且織竹箴成目。則藩也。大者壯屬君子。小人因乘而用之。九四爲藩。一防陰之傷陽。一開陽使不輕進。三觸而往。其罔視小人亦甚已。揆曰罔者。冥行不明事幾也。意曰勢不可用。一用則反施倒置而敗。反在君子矣。小人如紙計。在必觸而怒及于藩。君子恃其不中之貞。則蜀洛且自相觸。可欺不可罔者。今必至用罔以爲壯矣。反令无憚之旁觀。笑爲螭角而盡壞禮法。以快其縱橫。豈不哀哉。

象曰小人用壯君子罔也

子瞻曰陽壯則輕敵陰窮則深計小人以是爲壯而君子以是爲罔已也文介曰驕陽矜氣歛之若无故曰罔也是大壯克治奎九潛草曰眞小人必詆君子爲僞必煉鬪狠之鋒夷跣并掃而君子遂无法以處之夫心學名教不分精粗禮義悅心卽消客氣荒旣以飽而養好其辨故于泰否遯壯皆辨君子小人遯四壯三以上下之際也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

一作輹 變坤爲泰 積變坤 坤宮世

集曰四乘乾爲震王居柔不用壯故與陰遇而時動无阻爲藩自決用不羸之象坤爲大輿指五輹車下輔輹木四震于輿下

大塗兌決也。遯曰：大壯三四爲輓輓在輪輿中，故壯。大畜初上爲輓輓在輪輿外，故脫。乾輪坤輿，以二畫之約象言之。他又言壯不言大，此獨言之，成卦主也。

象曰：藩决不羸，尚往也。

一一曰：前遇陰虛，无所阻格，故宜上往。此動固禮也。四不爲觸，則五不爲藩。四戴五，五容四，斯爲善處壯。

六五喪羊于易

舉正作喪牛陸績作場鄭爲使易

无悔

變兌爲夫積萃

郝解曰：時在陰則陽自失，不待藩也。時在陽則陰自消，不待觸也。得中自无悔矣。五不用上六設藩用罔之計，應二乘四，惟平。

易以俟之而剛柔自交。五失其兌有喪羊之象。蓋謂因時順禮。我无違則人自不爭也。在聖人如堯舜禹相禪。若三上如范雎之傾穰侯。淇澳曰。君子蚤圖。喪其元益之強陽于易。故能收有用之易于舉世難爲之地。是貞也。潛老夫曰。當六爻中。亦可作一人一事歷之。不必拘四陽爲君子。二陰爲小人也。漢高謝羽。鴻門昭烈。聞雷失箸。非喪羊于易乎。

象曰。喪羊于易。位不當也。

玄子曰。五在四陽之前。必爲陽所勝。故稱位不當。非謂六居五也。



上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸貞艱則吉

變離爲大有

朱子曰畢竟有可進之理必艱乃吉耳。筌云凡人處事以爲易則不詳知其詳无不詳審者故曰艱則吉。子瞻曰未有羝羸角而藩不壞者。淇澳曰人情巧于趨避久矣。羝羊之觸亦寧武之愚也。三過不入四載是乘何非聖人之壯乎。正曰進一人而使之不可退退一人而使之不可進壯中藩外自謂不疑而不詳者比比矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

宗一曰人能于兩不能處一憤竭之自有能出處矣艱乃所以

詳之。

時論曰卦中有四大。順于有。慶于畜。撓于過。而罔于壯。顯仁會壯。何過乎。而誠之曰利貞。三居惕位。尤嚴君子小人之辨。斷之曰君子罔也。詩云人之降罔。維其優矣。君子罔則其餘皆優于罔。人用罔以觸我。則有趾有角。有進有退。相馳于憤驕之途。我用罔以觸人。則有征有羸。有喪有難。有厲有悔。有決而藩與輿。則君子小人所共用。惟貞正者得之。貞而不好。正而不頗。惟守禮者得之。壯于氣者大罔也。壯于禮者大壯者也。意曰禮者衛道之藩。居身之輿也。不吐不茹。剛柔互用。則轍環矣。壯時戒鬪。

三十壯。四十強仕。先伏于三陽時。及泰而壯。氣不無過。小人勇盜。君子勇亂。斯其候也。人無不亂。而亂必不可用也。好鬪于內。而鬪必不能往也。鬪智之壯于鬪力也。千百君子曰。鬪智者。罔念之狂。標宗以相關者。非克念之聖也。書云。不迪則罔。罔非禮也。吾無隱乎。履履卽禮矣。惟否爲人禽之關。故曰。匪人。匪于否前。則孚于豕。執于牛。匪于否後。則設于神。貫于魚。戰于龍。以无往而不用壯也者。陽道則不然。來于復。養微也。咸于臨。思保也。際于泰。平陂也。似无往而足用。吾之壯者。遜壯所之。俱地火風澤也。遜多吉。壯多凶者。彼止而此動也。嗟乎。三藩對樹。兩角互

悟。雖其間君子得與亡羊再易而輿輟居中。輿趾在下。舉高心  
蕩。交淺求深。將不勝爲咎乎。抑舍車徒乎。初壯用風。不可以履  
恒也。其用火乎。內火吉而外火艱也。二居中。可以履豐。上居不  
祥之地。兩不能而艱。可以履有也。其用澤乎。內澤凶而外澤  
平也。用既艱。不可以履歸。易既喪。乃可以履夫也。其惟四乎。天  
一初動而變。泰焉。禮卑法地。往尚坤輿。君子所履。小人所必視  
也。內揆兩用。外審兩能。爻戒壯。象善壯。壯用天上。雷乃天行。一  
陽復者。一善服膺。四陽壯者。四勿時矣。復禮之大壯也如是。一  
智曰。遯與大畜疊轉。大壯與无妄疊轉。卽多識是一貫。卽雷

行是勿藥。故知禮者。以不睹聞履視聞。而以萬世之覩聞履  
一室之不覩不聞者也。無所不可。而必與生民同德。共復共  
由之路。心迹互治。卽已心迹雙泯矣。豈玄士之以不覩不聞  
逃乎。大成之畜異端外道也。大人之畜一才一能也。雖曰臣  
妾以禮畜之。聽其專精。而禮能食之。則無所施其狂騖矣。獎  
其才能。而禮能利之。則彼已歸吾範圍矣。履禮者。對時日新。  
以畜其無妄爲大壯也。恃无妄而行。曰何禮之有。非用壯之  
肯乎。是故心迹之間。離而合之。晉以自昭。然後許稱龍遯耳。  
故聖人表之曰。正大而天地之情可見矣。此面南八卦之首。

不言萬物者。表天地之情節。萬物之情也。

晉書

潜老夫曰。易遯以分治亂。象正以分仁智。吾謂晉夷一對。爲明晦交參之學。明此學而治亂皆不變矣。本大壯之禮而旋高履卑者。知窮上反下之幾也。晉摧不食。此獨行之義。所宜時時策人也。不明晦之晉用。此無天無地之剛折。不宜告人者也。明貫順中。則志也。意也。福也。則也。皆不息矣。智曰。晉晝則明夷爲夜。人因地而有晝夜也。天豈有晝夜乎。君子之用明。用晦也。養日于夜之道也。用明晦而總歸一明。藏天于地之道也。于自言昭于衆言晦。故衆人不知耳。遯所以晦咸恒之情。乃所以明乾坤。

之牲。禮所以明大壯之无妄。卽所以晦大壯于大畜。有明此者乎。天下一家而異卽是同矣。

### 三三火地晉

晉古作晉。王明齋曰。子生日益不同。故从二。子日長。會意。按說文作晉。日出萬物進。徐鍇曰。至到也。隸作晉。以進同聲義。進雋省。正齒音也。日以二至而用明之度。地上見矣。二陸。二至也。晝夜卯酉之明晦。亦二至也。一進于二。卽盡于二。虛立進退之故。可以自明矣。

晉

本作晉。孟喜作齊。用修曰。晉亦進也。舉正此下有字。

康侯用錫馬蕃庶晝日三接



宜曰坤臣道。日君象。坤。瞻離。日日照坤土。有諸侯朝享天子禮接之象。遯曰。康侯卽周禮之寧侯。張侯大射。祝曰。毋或如不寧侯。則抗而射汝。書曰。康功。卽民功也。屯。豫之侯取震。晉取坤。坤有土有民也。錫如納錫大龜。禹錫玄圭之錫。覲禮奉束帛匹馬九馬隨之。離馬坤衆。蕃虜象。離日。晉盡也。艮手相接也。方覲延升一也。覲畢致享升致命二也。享畢見勞升成拜三也。大行人三饗三問三勞。皆王接諸侯也。離數三。坤爻皆所禮接。亦三接也。意曰。強仕壯進。禮著朝聘。乾宮之游。晉歸有。天用于地。是人道之極盛乎。然內卦不免推愁而上。四在君旁。非貪卽擅。安得

不講用晦之明。以成善遜之壯。

彖曰晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

黃疏曰。離在乾上。下曰火。離在坤上。下曰明。火者日之氣。明者日之光。乾稱首出。豫稱雷出。震稱帝出。晉稱明出。出者立乎萬物之先者也。宜曰日明于晝。晦于夜。以地上之見者言之。日何嘗有晝夜乎。人道貴用。順麗貴大。惟言晝統夜而已矣。訂曰。柔進指六五。晉睽鼎皆然。離所以離者柔也。南面而聽取之。

彖曰明出地上。晉君子以自昭明德。

一集曰。人立地上。以用天。天之太寤在夏。後天繼乾。用離。卽明出以藏其无出无入者。下學而上達。秉教而經世。此人生日用表法也。莫睹聞于不睹不聞。自昭其本明者。當習之時。君子豈以聲華浮榮耶。龍溪曰。慊曰自慊。復曰自復。明曰自明。皆非有待于外也。良知卽明德。致良知。昭德之學也。正曰。詩書所論明德備矣。以帝堯之明德。而猶難于知人。三接康侯。何鑑而憑之曰。我自昭明也。詩曰。爾德不明。以无陪无卿。故已德不明。則視天下皆无賢人矣。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

變震爲噬嗑

玄同曰晉初卽巽巽隕故推推卽離離恤故愁三卽兌兌悅故  
兌推愁俱觀時寅畏意罔孚者初于五爲間爻裕寬也卽豐旬  
日義集曰四互坎艮以生蹇雖初正應而爲之憂故有此象初  
當始進其順未孚寬裕以需自可无咎

象曰晉如推如獨行正也裕无咎未受命也

集曰獨行正者不求通于權門也裕无咎者在下未受其禮  
命也優游由已登世途之可推耶郝解曰孔子陽貨是已。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

變坎爲未  
濟積睽

二指五爲王母。邇曰承剝五來以宮人寵王后也剝變晉而五

位之陰不變。前卦之王后。遂爲後卦之王母矣。坤爲上。胙土之君爲侯。初二三俱受福之康侯。而二應五。故于二言受福。溫公于宣仁后。足以當此。寶章于寶太后時。亦善愁者乎。正曰。君子之受寵命。如避之而不獲也。此愁如之福也。

象曰。受茲介福。以中正也。

一一曰。獨行而未受命。是自昭也。中正而受介福。是自昭也。

六三衆允悔亡。

變艮爲旅。積有。

一一曰。坤爲衆而德信衆。允象。初二貞反之身也。三衆允。徵之民也。郝解曰。玩象康侯似爲九四。表者故云。推如愁如。伐邑皆

以四之故。六五支能附衆。明能知人。故燭鼠竊之奸。集康侯之衆。以對賊臣。六三以方伯率諸侯。勤王。衆允受命。與上伐邑。鼯鼠伏臺。所以有蕃庶之錫。勤王之功也。

象曰衆允之志上行也

一一曰不睚四而從四上。麗大明之君。是衆志所同。矢上行之志。則衆信矣。位雖不中正。而處順極。晉麗是亦自昭也。

九四晉如鼯鼠

子夏作碩鼠

貞厲

變艮爲剝。積變大畜。乾宮游世。

集曰坎隱艮鼠。互爲蹇難。以阻其晉。已貪而妬人。故有此象。詩所譏也。玄子非之亦非也。晉按說文誤以鼯鼠爲五技而窮。故

張揖雀豹遂曰螻蛄一名頽鼠。邢疏亦謂蔡邕合之。而後人遂誤以鼯鼯爲一物矣。爾雅鼯爲鼠屬。干鳥篇則曰鼯鼠夷由。則非一物明甚。陸璣曰。河東大鼠人立。或曰雀鼠卽拱鼠也。鼯曰飛生鼯。此取象食。直謂大鼠可也。正曰。昔僕殺紀公以寶來奔。宜公欲與之邑。季文子流之是也。

象曰鼯鼠貞屬位不當也。

一一曰。人爲貪根。不在富貴之位。猶爲王法鄉黨所明防。也能自推愁。則地上之實學足順屬矣。太倉鼠歎。便伏上蔡黃犬之悲。時位相湊。貪心益長。况乎寃賢鉗世。巧據捷收之學術。小廉

曲謹。咲爲理障。圓通受用。飾其鄙夫以夸見地者乎。此時未必至此也。聖人防之曰。不待終來。衆伐厲可知矣。倘使飲河適腹。何傷于真是不當以畜貴之位陷之也。初之推其傳。嘏之疎何鄙乎。二之愁。德宗令泌避元載乎。咸恒遯壯。所戒者貪。世值順明。貪寵尤甚。口昭明德。自便其私。恃有失得勿恤之君。善包容處置之耳。

六五悔亡失得勿恤

孟馬鄭虞王皆作失德

往吉无不利

變乾爲否積小畜

遯曰失得皆離衆麗則得不兩遯則失旅五一矢亡卽不兩得之意仲虎曰用其明于計功謀利之私則明反爲累矣故失得



勿恤。明道也。釋曰。比顯而失。禽不誠。晉亡而失。得勿恤。所以往有慶也。郝解曰。高明柔中。何悔之有。四雖擲下。竊上。勿憂其失。衆志不允。亦終得也。由此而往。以明伐罪。則鼯鼠伏辜。以明賞功。則康侯承寵矣。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

集曰。大明之世。君以徽柔藏明。虛中兩麗。善用薪火。與衆明之故。因天下之名利。卽消天下之名利。清者加進于禮樂。而忘其廉隅。濁者自進其才能。而化其鄙榛。勿恤者。慈母之保赤子也。而爲衆父父之道。寓之矣。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

變震  
爲豫

孔仲達曰西南隅爲角。日經此而昇。程傳曰伐邑內自治也。意曰。坤方自然有角。而勿恤。則圓之矣。宜曰。上諸侯有功進爲方伯。而專征伐者。責則凶。厲不責則无咎。先文德而後武功之義。郝解曰。牝牛之上有角。象東方之宿。亦曰角。天問曰。角宿未旦。曜靈安藏。是也。離甲冑。故用伐。鼯鼠有罪。當問。與五同體。是爲私邑。四在地。上有邑象。動兵邦內。故厲。君正臣罪。故吉。无咎。雖得正而不能化貪。故爲明世之吝。

象曰維用伐邑道未光也

集曰。五雖明而錫恩有餘。運感不足。諸侯賓服。而君側有不掉。  
是未光也。晉貴乎明。苟知位不當。與道未光。卽知所以自昭。非  
必以伐邑之厲爲非慶也。反而爲明夷。且有征誅。寧與明德有  
二哉。淇澳曰。維用伐邑。純臣之道。墮三都也。曰道未光。未行于  
天下也。郝解曰。或疑大明之世。不宜四爲貪權。然爻以一剛梗  
純坤。當五位之前。互坎。險艮。徑虧明順之體。其象昭然。或曰上  
剛居外而伐之。然道未光。非指互坎壞離者而誰歟。智曰。易无  
典要。不可執一。與民同患。故盡情僞。咸恒遯壯之人情。正數此  
一貪根。而鄙夫據非據之位。但護大同之皮。昧治教之實。周旋

卦名不達反。因則後世之鄉愿。與无忌憚。合而爲一。盡世皆狼  
鼠矣。失得勿恤。君道也。卽本體也。然不礙有摧愁上行伐邑之  
事。正所以自昭也。

時論曰。火歸天。水歸地者也。上經五卦爲水。天需先天所起也。  
下經五卦爲火。地晉後天所繼也。故坤遊需。乾遊晉。伏對輪也。  
火天大有。火地晉。歸轉輪也。火地晉。地火明夷。旋轉輪也。凡測  
圓必三輪。候氣必三際。平約表景。在乎二至三。明于兩。止有晝  
夜而已。夜用于晝。晝以日明。故晉表明出地。上晝日三接之象。  
離曰繼明。乾曰大明。乾離同位也。乾曰大明。晉亦曰大明。天地

同繼此日也。日之明無晝夜。而因地上見之。有出入也。是大明  
乃通晝夜者也。帝王法之。用在地上。變從觀來。貞觀在上。千百  
君侯化焉。上行進離。南面相見。嘉禮恩錫。交接尊親。文王此繫。  
寫被格之圖乎。君子曰。晉之君如晝。則親賢實善。三饗三勞。朝  
覲會同。以頒毛馬之典。晉之臣如晝。則不遑日昃。同類共升。勿  
負首鼠之譏。自昭明德。非待工外。豈借暉竊照者乎。然依末光  
者不乏矣。人亦自有靜躁之性。煎貪之趣。憂喜殊遇。福德異致。  
衆寡各別。總在乎明主覆容。失得同觀可也。意曰。大有與晉皆  
剛而用柔之主。威信天下而公用亨。厚容天下而康侯用錫。得

天地文明者也。五之休否。明于危安。錫衆類矣。初趾不行。二輪尚曳。而內裕憂勤。皆以摧愁在明世之宥。初命未受。猶之二受福也。獨行于下者。自忘其苦。中道表衆者。福介于茲。尼山不讓于在茲。塗山不忘于釋茲。生黃道之地。伏文明之田。吾受賓餞之福。中正而敬時矣。如保之誠。故言坤母。明親之表也。三敬其時。王伯亞旅。以趨平秩。罔孚者信矣。摧愁者行矣。與衆同志者也。四剝膚。上冥豫。非不明也。彼恃一得之明。而謂鼠竄角觸爲无妨者也。自處若穢者。敗箴矜高不下者。蔽黨不自昭而耀人。安得不至搯戈入邑。覆隕景運耶。傷哉。殆天所以煉君子夫。

智曰天地至且五行尊火火象惟離與晉稱之曰明而禘卦  
曰晉晝也貴人道之用也禮以辨爲養君以照爲臨康侯三  
接履于朝端矣自昭者禮運之順實也行正于獨福受于中  
志允于衆皆朝端之優優風天下之屋漏也失得勿自恤矣  
雖有貪逞其能掩衆辨乎衆辨而泣衆可以用晦矣方圖之  
大有晉互相南北此二陸之日表也日夕之惕惟離繼之故  
必觀明夷始信易圖洪範爲君子通晝夜自昭之學

地火明夷

全曰夷本𠂔字。从𠂔从𠂔。訓人力治土則平也。說文从大𠂔。鄭氏以爲弛字。从也从𠂔。弛迤通聲。遲復雙用。古呼圓庠爲鴈夷。卽遲復也。因有平夷。夷誅夷諸義。淺喉爲支。微皆來之餘聲。卦取晉反而夷傷其明耳。

明夷利艱貞

野同錄曰。進必有傷。故知明必用晦。晝必以夜養之。此生克互用之旨也。仁人君子。傷盡天地之心。正志平行。反能傷物。而物不傷焉。生于憂患。惟利艱貞。咸恒進退貞吉。利悔之一而已。宜



曰離游爻四。土既掩日。水下滅火。明所以傷也。火旺于南。坤中而司西南以接之。卽以囚之。有受傷之義。彖多言利貞。貞在艱內。明夷利艱貞。特書也。

彖曰明入地中。明夷內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

鄧荀河作似之

野同曰。古人爲善世而教人。正志必引故實以徵之。繫詞引伏羲黃帝堯舜。明夷引文箕。革引湯武。儻心中古。故危其詞焉。其實卦爻皆天道。皆可人事徵之也。一經三對傷之。夷明受其夷道。不可以直用。仁者藏其心。知者藏其則。故傳以事當之。

初見幾是伯夷太公也。二離主承坤。文王也。三明極當暗。文與上敵。武王也。四居暗下。乘明之際。應初比。三歸周之微子也。五居坤中。承暗。玉箕子之艱貞也。上紂也。時貴艱貞。以身傳道。故不及比干。聖人能保身。而保身非聖人事。中五艱貞。歸箕子者。箕更難于文也。文因行易。箕因傳範。聖人患難。自繫斯文之會。有天意焉。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

正曰。日行艱貞。在于宵夜。歲行艱貞。在于秋冬。君子禍不改素。阨不變志。日夕考德。火滅乃敬。雖有宵夜。不廢學問。曰是出入。

昧賜者。日月之序云耳。智曰。以殷周之事指之。亦一端也。請以  
文資周孔之學。指之初則礪志集義。憤竭忘食。不顧主人之言  
者。二則極馬順則。欲用而傷心者。三則大得。遊南用北之權。而  
不以迅疾自矜者也。四則出門庭而變通者。兩言左。左藏右用。  
屈卽是伸也。五則建範以用。變易不息之明。上則不落明晦矣。  
然終以建範爲用中之極則。而太上單言不落者。反執一而失  
則矣。向上一路。千聖不傳。千聖不然。君子曰。非斯人而誰與會。  
天下以爲已。慎獨卽蒞衆也。乾離飛伏。全入于坤坎。天在地中。  
可立可權。非用晦之明。豈能極明明之用耶。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

變

爲

一曰五爻皆著明夷惟上不言莊叔筮叔孫穆子之生遇此爻  
楚丘曰日之謙當馬日動日行當三在且曰三日不食火焚山  
山敗敗言爲譏實按離爲鳥晉反而夷矣用高者翼垂矣卑遠  
之臣義無可留以不苟去者自爲而以悻悻窮日三日不食者  
遺主人以口實主人之過分矣古人去國不潔其名往往若此  
明乎遠遯不由軌路故狀之曰于飛驚弦墮地故狀之曰垂翼  
震塗艮徑行象三日離象坎爲食變艮反兌不食有言象主人

指上郝云往則依二二爲離主。

象曰君子于行義不食也

一一曰亂邦不居豈食其食於忽操曰吾于饑而後噫。

六二明夷夷于左股

子夏作聯于左股京作曠馬王作左股姚作右樂

用拯馬壯吉

說文子夏

拯作拏 變乾爲泰 積變升

宜曰咸以三爲股取異取序此以坎爲股股卽脤也左位陰二

四同坎馬曰壯非老非少則壯矣二外臣曰左股內四臣曰左

腹夷股猶淺故用拯救美里夷左股也用泰顛闔天拯馬也得

專征伐而吉矣初易飄然二在勢中義難可去天下事尚有可

爲聞雞起舞。鼓楫中流。亦其類也。

象曰六二之吉順以則也

意曰。隨順常易失則。順以則。是用晦之可法者也。詩歌文曰。順帝之則。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

變震爲復  
積師

宜曰。三離成而位牧伯以明治暗曰南。坐坎田而肖師征曰狩。大首指坤所伏之乾喻君側之奸。不可以不除者也。如湯伐韋。顧文滅崇密。皆是不獨指武王不疾則從容中節。无齒馬殺鼠之嫌矣。武以不疾爲貞。箕以利艱爲貞。

象曰南狩之志乃大得也

訂曰除暴救民時乃大得。孟子曰有伊尹之志則可。初曰義二  
曰則三曰志皆以一字明之意曰湯武之志但可言得文箕之  
志始可言正得者即犯不可疾之貞正者乃存不可息之明。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

變震爲豐  
積解

宜曰變巽入坤爲腹。四心位門庭。坤戶象。反艮爲出象。坎游持  
世也。初異姓之臣也。四在門庭內。故不曰行曰出。玄同曰四曰  
獲心。心必如是而後盡。能入左腹。所以能出門庭。醫書心在左  
腹。謂左爲血也。一曰離居坤左。氣右故入象。正曰四爲明夷之

豐。日月之光未有食者。或蔽之而憂生焉。日之不食于月。猶明之不傷于地也。月退而入日之左腹。則日出而明于月之右庭。日進而入地之左腹。則地退而日出于東方矣。故明而不傷。明夷之心也。用晦而明。明夷之意也。豐蔽之宜中。明夷之宜出。君子所以敬慎而不懼也。

象曰入于左腹獲心意也

玄子曰。孔不以去貶仁。仁之權也。孔子去魯以爲燔肉。以爲女樂皆未入其腹也。蓋自成之不墮。而夫子之去志決矣。稱彼婦者。以是覆桓子。義不可絕。不必聞于鄰也。于是十四年不反後。



以康子歸。歸亦不仕矣。後世若申公之去。亦所以全楚元王也。

一。曰。舜之陶漁。季札之遊。皆以出門庭為左腹者也。

六五箕子之明夷。蜀才作其子其即。利貞。變坎為既濟。積用。

一曰箕子紂諸父。商禮兄終弟及。箕子嘗勸帝立微子。不聽。竟

立紂。及比干誅。微子去。天下望屬一綫。故紂忌極矣。坎獄心病。

為奴伴狂之象。卒以免禍。傳洪範于周。內難正志。以陽明用陰

晦。而萬世之學明矣。正曰。易有箕子何也。周公之學。蓋多得之

箕子也。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

浮山聞語曰。箕子激而爲比干。則洪範之學絕矣。皇極不建。則  
太極亦渾侖。誤人。誰明道法以證易乎。古人云。死易立孤難。節  
烈以成艱貞易。而艱貞以明天人之學難。此二五爲中。文箕所  
以當之也。窮上而言明。本不息。不明不晦。必至失則。而乾坤或  
幾乎息矣。

上六不明晦

舉正作  
至晦

初登于天。後入于地。

變艮  
爲賁

郝解曰。坤極爲日沒于地之象。詩云。殷之未喪師。克配上帝。紂  
以失則而亡。此爻爲夷主也。宜曰。六二受人之傷。以順則全明。  
上六傷人之明者。以失則入地。反晉爲夷。亦物理也。曰。以

用晦而明之至體言之。謂之不明不晦可也。謂之无天无地可也。然體在用中。必以出入當明之則。就世間之象。相傳不息之火而已。

象曰初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

訂曰。文順則而興。紂失則而亡。楊用修云。文王明夷。則主可知矣。仲尼旅人。則時可知矣。關鍵曰。入地。无明也。登天。无无明也。野同錄曰。則者。一圓在範中矣。老子專取用晦以言黑齋。而流至以苟且全身爲明哲。則失則矣。深推一不明不晦之大身。而流至荒蔑倫物以自受用。聖人能无憂乎。洪範五行坎北而

五福六極在離南爲正用。巽五紀。艮庶徵。以兩天道夾震八政之人道于東。乾三德。坤五事。以兩人道夾兌稽疑之天道于西。要之以善化惡。因二貞一。與易證明爲人君止于仁。爲人子止于孝。此一切見成之則也。周孔之尊箕也。以範。考亭之有功周孔也。亦以範。故繼家人以言行範家。睽以同異範事。

時論曰。明之在天。本无夷時。而曰明夷。誅也。何耶。律中夷則。言陽氣退以平。而申賊萬物也。太陽不能振美于辰。而爲陰所申。堅也。地居外。凡八皆吉。今居悔而成夷。火居外。凡八皆亨。今居貞而反夷。總之舍火取日。思晉傷明日一北而萬物生。晉象也。

日一南而萬物死。夷象也。離交天爲大有。同人離交地爲晉。明夷。同人朋友之親。明夷君臣之誅也。明體宜出而掩之。使入則世傷其闇。高敢不局。厚敢不蹢。初二當之火。性炎上。入而蔽之。使下。則土傷其體。百川沸騰。山冢萃崩。上五當之雷與電。合章之氣。雷與日來復之候也。電光失耀。一陽式微。則傷及于雷。震電不寧。日微孔哀。三四當之文王翼翼然曰。利艱貞。周公以五引箕子。而當時寓之。孔子贊文與箕。而興亡寓之。臣子之艱。可嘗顯引。君父之變。間以寓言。夫上易爲乎明夷主也。上之責殷人尚白之運終矣。三復而南狩也。誓及于三。孟津十有三載。不

可疾也。我周文明大器固。纏結于悔時矣。內卦文武十亂之事。外卦商紂微箕之事。內周者勞謙之有終。大來之交志。出入之无疾也。外股者。夷王之豐蔀。殺牛之禴祭。致飾之亨。盡也。于飛垂翼。則飛廉惡來飛而擇肉。而羗里之服筴也。于行不食。則天棄汝。不有康食。而周召畢散。我亦多濟也。攸往有言。釋西伯矣。左股內文明也。用拯馬壯。外柔順也。哉。黎遏密。豈剪商耶。三分有二。馬則壯矣。以服事殷。天王聖明之則也。四處夷之一。聞可入。亦可出也。祖伊之奔告乎。膠鬲之觀兵乎。少師之唏耆乎。未也。拔壁焚視之。是獲乎。抑抱祭器之。是獲乎。心意果獲。則明不

可息者所獲同也不見身世則捐身存身其心同也微干一去  
一死何礙九曜而箕子獨以範合文圖皆演文明于商之末世  
以正萬世之志此其所以當中五乎通易之變能轉天地矣乾  
至明夷三十六卦暗符六六之數故文王彖艱貞周公舉箕子  
孔子並舉之前聖後聖一心文不在茲乎嗟乎知天下之莫宗  
而晦于韋編雖不逮十三祀之訪而萬世爲土烈于朝鮮矣曾  
子固且以箕子比玄而百原皇極遂無訪者抱道不遇知己皆  
屬明夷不在禍亂也徒死禍亂亦曰失志

智曰明夷與无妄介于冬春此帝出之關也節憂惕之場也

惟危乃微而无妄日新矣。易與洪範並明于商周患難之中。非天地所以造中土之心學乎。彖曰文明象曰苒衆知在患難無所苟避。惟以斯世自煉其生死而已。履曰汨羅之騷柴桑之詩時乎明夷而傳于世。朱虛之經典鉅鹿之琴歌時乎明夷而不傳于世。中倫中權無可不可。較然不欺其志。皆箕子也。貴知易範之所以然。而中其當然耳。汗牛充棟愈益其非不落一字。巧藏固陋。以語文明不息。遠之又遠。



家人三三

關子明曰。明乎外者。物自明。明乎內者。家自齊。孔子以外內言之。明晦之用具矣。邇曰。中四爻一陰一陽爲夫婦。下再陰再陽爲父母。上下爲家象。悔則陰陽再見而相乘。乘則乖。故睽也。訂曰。外䷗之也。故二女有二心。內戚之也。故一家如一心。潛老夫曰。二對俱有離景。元所云。坤統三女。坤主離用事者。吾因曰。此下經首六之中二對。表四明之法也。亨則明溢于外。塞則明藏于內。智曰。禮合外內。禘卦顓之。豈無謂乎。禮辨異而詳用合敬者也。同異者。言行之辨也。

三三風火家人

戴侗以家从宀从夊。閱以夊得音。蓋古族字也。鄒王從之。說文从殺省。謬甚。伯琦曰。家與牢同意。牢牛屋而僭作牢獄。家畜豕而僭作室家也。急就章家伏几也。合考古篆有从豕从犬从身者。古家麻歸魚模韻。讀家爲姑。卽吾字之聲義也。

家人利女貞

文中子曰。明內齊外。故取家人。郝解曰。傷外反家。文王釋羑里爲西伯。敬止。緝熙刑于寡妻。至于兄弟。化暨江漢。汝墳二南作而周道興。卦位東南。巽離亦其象也。孔子教伯魚以二南。人道

齊乎家相見乎國與天下矣。火以安薪，風以轉教，知所自而言行，勢其有矣。邇曰：毛裏天屬義，無可解。婦姑人合，易至勃谿。自昔城傾家索，恒基女德。姑婦婦由我各正，巽上離下之序也。神曰：木不能生火，火能焚木。一家之人，互相生克，知和而和，咎矣。意曰：人倫以明，別爲風火，不貴闇沕，非可混沌其咸。恒而高言用晦也。六卦之後，詳舉家法，心迹互治，微顯乃平，故以反身爲本。

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父子子，夫夫婦婦，而家道正，正家而天

下  
定  
矣

一一集曰。文王曰。利女貞。孔子曰。男女正位乎內外。觀厥刑於二女。此唐虞危微之心法。而定天下之治法也。序卦斷自天地。故表天地之大義。卽未有天地前之所以然。有物恒有則矣。中節恒中和矣。父中父之節。子中子之節。夫婦中夫婦之節。卽物則也。二用于二之道也。聖人蚤于圖書之奇偶。定其分矣。朝廷義勝。不期嚴而嚴。故言交泰。下濟。家庭恩揜。不期狎而狎。故曰有嚴君焉。家道莫惡于忤。故貴巽。男女莫惡于亂。故貴明。旣患無嚴君。而尤患无嚴母。比子弟之惡。養家衆之姪。父所不及察。

者。惟母嚴而後家无隱慝。故曰家有嚴君。父母之謂。至哉聖訓。乎。勿清云。上九居一卦之上位。象父母陽象父而亦象母者。儀禮饋食篇。妣配考同位。不別設位也。

象曰風自火出。家人君子以言有物而行有恒。

邵子曰。火自風。風者火氣之所化。李西溪以爲橐籥之火。野同錄曰。五行惟火無體。二土合水。火皆氣也。氣皆風也。大地皆風。所鼓。人身皆氣所凝。而所以爲氣者。卽所以爲心者。故心如風。一切風教。風力皆從人心轉。聖人知風之自。火必用薪而明明。其名分。而言行始安。故以家閑其人。人反其身。以有物有恒。定。

言行而萬世之夫婦公視公聽巽入此命。卽足轉其无方无定之心而開天地之家矣。圓圖家人漸婦妹解四峙方圖恒巽益峙于中。故有此象。茶卽當名爲茶。飯卽當名爲飯。此言有物之類也。父坐子立。男女有別。此行有恒之類也。修武曰。道與德爲總名。而仁與義爲實用。此物其言。而淫詖无因入矣。孝經曰。口无擇言。身无擇行。言孝則終身之言行滿於天下。皆孝道也。此恒其行而奇袤无因亂矣。

初九閑有家悔亡

變艮爲漸

宣曰。初上皆剛。域中爻于內。初防閑。上信畏序。則然也。閑在大

畜體良。家人變良。良爲門。開爲門闕。干文。門木爲開。初有家者。有物有恒之妙有也。聖人教人有其當有之家。卽是无思无爲之寂感。何容贅言无乎。

象曰。閑有家。志未變也。

程子曰。閑之於始。家人志意未變動之前也。變而後治。則傷恩矣。詩刺微。荀特書祝丘。因變以閑萬世之家。豈可少乎。正曰。莊公娶齊而丹楹刻桷。匠慶非之。哀姜且至。公命大夫宗婦覲用幣。宗展辭焉。慶展知所閑矣。

六二无攸遂。

楊震傳  
作出遂

在中饋貞吉。

變乾爲小  
畜積巽

宜曰卦主陰爻故二吉。四大吉无攸遂者。頤順也。凡進食於尊。長曰饋。鼎烹飪于外。曰享。帝養賢。家人火烹飪于內。曰在中饋。蘋藻祭祀。則饋事之大者。二中象坎酒食饋象。彖利女貞。惟六二之中正當之。蒙五變巽。事師之道。漸四體巽。事君之道。此應巽事夫之道。象正曰古者公侯夫人與于賓祭。詩曰君婦莫莫爲豆孔庶。爲賓爲客。又曰諸宰君婦廢徹不遲。故舍中饋無復遂事也。周公之衰也。用舍于奪。皆謀于婦人。十月之詩。首述卿士司徒而終以艷妻嬭方處。是則卿士而下皆艷之方嬭者也。瞻仰之詩曰婦无公事。休其蚕織。蚕織之與中饋。適相佐也。



爲君子不通詩義必有女禍蓋謂是歟。

象曰六二之吉順以巽也

離得坤之中順應巽之制卽飲食中亦自有節制在

九三家人嗃嗃

荀爽作確確  
劉瓛作腐腐

悔厲吉婦子嘻嘻

張揖作嬉嬉  
陸績作喜喜

終吝

變震爲益 積

變渙 巽宮世

集曰說文嗃嗃嚴酷貌嘻嘻太多之聲玉篇嘻嘻和樂貌韻會

以爲嘻笑畎畎卽嘻嘻以喜爲聲玄子取宋王回謂重剛卦无

嘻笑理拘矣震之初九重剛亦以震來虩虩笑言啞啞爲象此

爻變震故亦酷狎同舉卽象表嚴正之義也于瞻曰以陽居陽

過於用剛。人見其悔且危也。而矯之以寬。則家敗矣。故告之以終吉。戒之以終吝。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

一一曰。太嚴太寬。兩皆非中。然嚴終未失。而太寬則失節矣。特著家節。以明持世恒物之終。上九威如終吉。與此正應。

六四富家大吉

變乾爲同人  
積變訟

宜曰。四五陰陽之尊者。于家爲堂上。于國爲王后。然王后與臣庶之家一也。巽入而陰。故有富象。諸卦四爻无吉。于此者。慶衍姤斯。履綏。樛木。何加于順哉。牝晨家索。非富明矣。故曰善富。

家者。不寶珠玉。四之富。非富而富也。父子兄弟各順其位。而不相踰越。所謂家之肥。卽天下之肥也。

彖曰富家大吉順在位也

二之貞吉曰順四之大吉亦曰順婦道盡矣。小畜九五稱富泰六四謙六五稱不富以陰虛也。此能翕受陽之實。而又不以自有順歸之陽者也。位卽彖正位之位。曰父王教化母主貨財。儀刑表率。父道也。收藏謹節。母道也。故王言假家。四言富家。父母之道也。

九五王假有家

假音格

勿恤吉

變艮爲賁積未

玄同曰。萃王假有廟。此王假有家。知承祧裕後。神明合莫。王道之本也。訂曰。舜格於文祖。公格于太廟。格假互用。可證初閏有家。家道之始。五假有家。家道之成。變艮有各正其所之象。正家而天下定。故不待憂恤而吉也。

象曰。王假有家。文相愛也。

于瞻曰。假至也。王者以天下爲家。家人之家。近而相瀆。故嚴推別遠。以存相忘之意。天下之家。遠而易忘。故簡易勿恤。以通相愛之情。此稱其德。論天下之家焉。君臣欲其如父子。父子欲其如君臣也。楊廷秀曰。以文王爲君。太姒爲妃。王季爲父。太姒爲

母。武王爲子。邑姜爲婦。其無交相愛乎。无憂者。文王勿恤也。家言嚴此言愛。嚴能生愛。禮中有和。此之謂家道正。

上九有孚威如終吉

變坎爲  
既濟

集曰。孚則人自爲閑。初齊其家。而上則家齊矣。人信其家。如信其身。豈以无所事事而遂弛其反身之威如哉。正曰。既濟終亂。患生于忽。睚也。君子之敬其妻子婢僕。皆如其始至焉。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

子瞻曰。上之所信者三也。兩剛相臨。是以終身不忘畏也。傳曰。畏威如疾。民之上也。故畏人者人亦畏之。慢人者人亦慢之。此

之謂反身。仲虎曰：嗃嗃之嚴，有悔而吉；反身之嚴，終吉无悔。野同錄曰：反身謂何？言有物行有恒之謂也。威如謂何不睹不聞之謂也。身中亦有家焉。反則知之人，必不免于家。家必不免于身，身必不免于心。心必不免于身家，猶火之必不免于熱風之必不免于吹也。聖人著反身齊家之道，卽以身家混身家矣。彼矯枉已甚，以泡電舍之勢，先泡電其帝王之家法，而終歸于不堪。豈中道哉？別路激反，如蠱上者，猶當論其志焉。

時論曰：乾坤之家，長中女合爲家人。鼎中，少令爲睽革。長少合爲過孚。長能率中，非難；率少，蓋異德勝于麗悅，而異必用明也。

明晝夜之道者。家人乃最親切之晝夜也。觀其位置。凜曰嚴君。潔齊相見。巳午合禮。唱隨嫡庶。蓋天地之大義。截然有制者也。陰者陽之助也。家人貴女正。本于男正。內不出外不入。可和不可亂也。可交不可瀆也。天位外。地位內。日主晝。月主夜。家有天地焉。身有天地焉。初秉家督而上師義方也。二婦五夫也。三兄四弟也。家天地位矣。身天地嚴矣。火生于木而焚木。風出于火而滅火。善用則交愛而享利。不善用則交攻而煽害。君子于言行嚴之。嚴夫議論驚四海。而妻子或窺隙也。事業掩大庭。而夢寐或愧屋漏也。意曰。嚴君非聲色也。人各有家。豈有不知閑者。

然閑于末。何若閑于初。閑于外。何若閑于志。閑于變。何若閑于未變乎。威于貌。何若威于平。威于人。何若威于身乎。雞鳴櫛笄。雍肅之端。女婦漸吉。閑如此矣。大夫无遂事。臣道也。无攸遂。妻道也。奉天養役。地道也。奉訓長女。資其巽畜。以事所天。酒食是議。內則之命在焉。閑之威之多起于與內嬉笑之細矣。梟鳴厲階。嘻嘻始之。抱子提命。毋寧嗃嗃爲有益乎。借褻之色。勢必許箕。怨起分財。蕭牆戎奔。三事卽修。同人一志。父母在不私財。所以順嚴君也。眞富家者。天下肥矣。交愛在乎勿恤。慶此文明。思齊其王假之頌乎。旣濟知節。終此乾坤之成。恒堯以盥降觀刑。



夫子以二南訓伯魚。孝威而各正也。嚴父傳家。反身終矣。世一家也。心一家也。誰不在此家中。所貴聖人爲天地治家耳。但云家本自治。而又指擊治家者乎。無不離有。故有物有恒。有閑有節。後世嚙嚙以自便。而悍掃坊表。偏匿畫前之無分別者。將以知母不知父之洪荒爲道耶。且唾奠雁而磨之矣。率獸女禍。神人妨此午會。豈無故哉。

智曰。咸恒造端。止表身心畢矣。而閑家之法。復著于履禮昭明之後。禮不厭詳也。美里之易衍。而關雎之樂奏。則易與樂皆履于禮矣。釋論申齊家之五僻。親愛爲首。威克厭愛。可不

嚴乎。燭處家國。勢必揚燎。而綺詞滅禮。助播恒風。凡言自嚴。其心君者。正以肅比屋之嘖笑者也。其如曲逆累騎之言行。陀須解嘲。學士艷之。灰壓卻與石奮之面。何哉。言有物行有恒。聖人之神于用迂濶也。

三三火澤睽

說文睽。目不相視也。从目癸聲。止菴以癸从艸。从𠂔。步不相同也。智按十干之終曰癸。故有揆度之義。或以爲兵器。加目爲睽。射乖違之意。遂爲睽違雙聲。退之曰。萬目睽睽。凡規規瞿瞿睽睽。皆聲通也。

睽小事吉

宜曰。真火真水爲坎離。相濟有成。故不射。離兌合則離死火兌死水。於是始相射而有睽革之名。睽不交革相息。卦二皆女而睽之中少序。于故曰不同行革之中少反。于故曰不相得。元公

曰二女同居。三陰合卦皆然。然巽兌合以孚過名。離巽合爲家人鼎者。木樂火而金畏火也。或曰易象不著兌金。以避乾金也。非廢兌金也。冬水春木夏火轉土以生秋金。播五行於四時。不廢後天圖。則不廢兌金明矣。意曰家道窮必乖。反家人成睽。而先睽後遇。交以應論以同而異。事不厭小。正所以細窮差別。詳咸恒進退明晦之情於小事也。睽外也。家人內也。心內自一。而用之于外事。自分。知其分卽是合。有何不吉。玄子曰。小事吉者。以柔爲事也。睽以九四无應。介離兌兩王爻之交。使三五不得應二上也。三五柔體。惟不汲汲除四。徐徐馴擾。則自不終睽矣。

馮元成以平交勃。實吊讓。子產賂伯石。皆是也。

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同。行說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

宜曰。火澤先天一氣。以動之。上下而睽。二女後天同居。以志不同行而睽。女以嫁爲行。兩陰莫適。爲主。革猶姊妹。睽則嫡庶。妬不免矣。說麗明。則自下而上。合反對。家人柔上應剛。則自上而下。合兌悅。柔中皆以小心行。柔道者。革剛居五。柔居二。故大亨以正。睽反是。故僅小事吉也。易無樂乎柔主而離居外體者。獨稱焉。大有柔得尊位大中而上下應之。旅柔得中乎外而順乎

剛離柔麗乎中正故亨。噬嗑柔得中而上行。晉柔進而上行。睽  
鼎皆柔進而上行。得中而應乎剛。未濟柔得中也。離爲日。君象。  
知臨大君之宜。爻雖不正。必貴之。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽  
之時用大矣哉。

意曰。先原其小事。後究其大事。事多貴小。理則至大小一致。  
睽無不合。天地男女萬物皆兩者之合爲用也。明矣。天地萬物  
以事言。男女以志言。又尊男女於萬物。此卽睽之時用也。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

子瞻曰。人苟惟同之知。若是必睽矣。人苟知睽之足以有爲。若是必同。宜曰。彖傳睽中之合。化睽之方也。象傳同中之異。不苟同之學也。乘輿則同。將同俗之失乎。同人類辨。貴異。所以同也。睽同而異。因異而貴異也。武侯曰。違覆而得中。是棄瓦礫得金玉也。傳言睽。物性之定分。爻言睽。物我之相嫌也。郝解曰。樂同而八音異。乃叶。食同而五味異。乃調。因異爲同。以同劑異之道也。睽。窺也。火高而澤深。火明而水暗。有疑而窺視之象。君子不能天下皆知已。亦惟其同而異也。意曰。君子不苟立異。以好奇。亦不冒言大同。以自解。姚有僕曰。男子而不卓然異乎流俗者。

周易集說卷之三  
口口大同實鄙夫耳。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

宜曰。初四敵應。坎離馬象。睽而上出。喪而悔矣。初悅剛正。敵四无求。故勿逐。始睽終合。自復悔亡。震與旣濟之二。皆變兌。皆曰勿逐。得四互坎盜而處離燥。故象惡人兩離交相見曰見聖人。教人見惡人。卽教以見惡人之法。惡人可順誘而難逆。規道在作合以來之。招好去惡以示之。我无心焉。彼或意喻情移而不覺矣。

象曰。見惡人。以辟咎也。



一一曰。以見爲避時用最奇。謝安笑指祖溫壁後置人。李抱真醉眠王武俊帳中。是其類也。

九二遇主於巷无咎

變震爲噬  
嗑 積晉

宜曰。主指五應則遇。二以五中虛象巷。五以二變噬嗑象噬膚。交取也。玄同曰。人有品同地隔之不相知。偶有見聞。遂成莫逆。子產以堂下言得醢蔑。林宗以匡坐得茅容。以墮甕得孟敏。皆相遇於隱微。非貌合也。王注出門同趣。不期而遇。又何咎耶。仲虎云。納牖遇巷。坎險睽乖之時。委曲相求如此。正曰。于門于庭。于野。猶有避也。巷則无所避矣。負俎載鹽飯牛鬻羊。豈詭遇耶。

象曰遇主于巷未失道也

一一曰遇巷跡疑故以未失道明之道心行之无非道者有志  
冒此以自解卽千里矣 曰鄙食其衣褐見彭美上麗統床李  
元忠酌酒會高歡亦英雄巷遇法

六三見輿曳其牛掣

子夏作挾說文作輶  
鄭玄作輶荀爽作輶

其人天且劓

天楊桓作  
劓則說文

作剕王  
肅作輶

无初有終

變乾爲大  
有積旅

宜曰睽從損變變在四三當未變時艮之人艮之鼻坤之輿牛  
无恙也及四變而人以離燥曰天鼻以兌毀曰劓輿牛以坎背  
曰曳輿過門不入而復面目可憎若婦之疑夫然俱指上人情

懷疑意見橫生皆非實事故无初有終朱子以天而篆文相似  
刑去鬚曰而今作形形剗以坎刑離戈取揆曰刺鑿其額曰天  
又刺也郝解曰車中之人倒首向天天之爲言顛也玄子曰位  
之不當以隣四也睽以四成牛輿爲四所曳掣人指四天指上  
也四欲奪三而上肯容之乎。

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

剛指上應惠曰伯樂于尹鐸蘇正和于蓋勲怨亦非怨矣表其  
爲公也。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

變艮爲損  
積艮

宜曰合言兩爻曰睽單論一爻曰孤離明剛躁故四上係睽孤若五中陰下悅體不言睽孤矣初以四爲惡人惟四敢于爲睽四以初爲元夫惟初不忘于爲睽睽孤則屬交孚則无咎二陽非偶而偶合如是睽之時用大矣哉。

象曰交孚无咎志行也

一曰志不同行之睽而志行故見睽之時用 曰孟德于胡昭范升于周黨正使各行其志。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

變乾爲履  
積觀

宜曰二尊五爲主分也五親二爲宗情也二易五難者必君求

賢而後賢從之故五當先往往何咎快詞也同陽儀爲宗夾如噬膚之易也二變噬嗑取象。

象曰厥宗噬膚往有慶也

決其下交通曰道生知必往德操勸三往徑路隔風雲通皆君之往也。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

古一作壺  
一作壺匪

寇婚媾往遇雨則吉

變震爲  
歸妹

集曰上三四互坎上以四疑三秉其行污飾詐則坎豕負兌澤爲塗坎鬼駕乾車爲載象其害已未能則坎弧以乾圓張以兌

毀脫。又若夫疑其妻然。用坎象。陰陽和也。有見則諸境現。前疑亡則諸妄消。頤元公曰。相火感心。遂生幻見。然下兌爲金。金火相守則流得坎水以濟之。金火始不相克。故有遇雨之象。曰。公沙穆。阮德如。見鬼而能定矣。凡此之類。從何而傳耶。實亦疑見耳。

象曰遇雨之吉。羣疑亡也。

玄同曰。初四睽于品。二五睽于地。三上睽于意見。皆務合者。易通天下爲一家。无行路之人也。元公曰。疑情之積。常起于情之相悅而好用明。若不相悅之人。則无所致疑而不見其過矣。

一曰楚恭王疾曰管蘇犯我以義當爵之朝左雄薦周舉舉劾  
雄不當用馮直雄曰韓厥矣。准遲于邢邵王旦于寇準皆古人  
之善遇雨也。

時論曰卦中有兩動者火炎上動則愈灼澤潤下動則愈壑相  
遇則革。不相遇則睽。目不相視宜其象矣。卦中有兩同者男女  
同則合。二女同則異。家人不異者統于長也。內外相反家道窮  
必乖矣。離南火盛澤西金流其間老母方役卽爲死門萬物以  
消各爭其盛此未申之矩曲天之睽闕而睽用也。知小中之大  
用者何不可以有事。同必生異。異卽是同。子夏曰聖人用天下

之物成天下之事。取異物相制相合。其類多矣。時用之大責在君子。說明也。柔行也。剛應也。出此三物。知所以用其同異之時矣。斯時也。元夫惡人比肩。巷宗一路。馬豕齊驅。牛鬼等犇。弧與比力。膚則合隣。婚寇相應。疑乎兩函。喪復並機。初終均遇。誰謂槩與楹。鴈與西施。不相因哉。家人治內也。睽治外也。近而不相得。凶或害之。君子調之至近。達之至遠。故家齊而治平。因之家人所內。睽反諸外。其究外內一也。五出中饋之家而噬膚。三無嗃嗃之節而曳掣。然其變也大有用。享而履定。自辨矣。初四志同剛也。吐多茹少。自疑厥類。三與橫曳。馬雖喪而濡尾不逐矣。



遇而復矣。公山南子何異諾塗。陸機悟戴淵。子儀見葛羅是也。  
陽明曰。舜不格姦。待自復而已矣。二五應也。隣見天則而我之。  
應將噬膚滅鼻耶。幸有巷在。委曲可道而願自噬矣。是初二苦。  
三之柔進。而三亦苦初二之剛。乾馬已復。而見爲輿曳。離牛未。  
孤。而見爲或掣。吾自有終。而見爲五妬已也。掩袖鼻割。天乎首。  
耶。是本同而失于意見者也。四損睽情。足治外矣。治外得人。則。  
去疾還喜矣。解狐可舉。奚祁不謝矣。季布遂爲郎中。陳琳仍使。  
草檄。李陽賜以甲第。曲城之田舍翁。必不殺矣。况本无咎者乎。  
麗明之主。衆悅景從。書室召光。延英信泌。詩曰。君之宗之。王尊。

宗親厥宗之膚。慶何如也。去汚醒迷。永終敝矣。銅鑑兩忘。牛車傾蓋。泯廉蔣之負荆。合房杜之謀斷。載歌彤弓。霖雨天下。吉何如也。先祖曰。君相士民不同。是大同也。元夫惡人。不妨不交。是大交也。君子以同而異。既得其養。又好其辨。此卽小事中之參贊大事也。

智曰。禮本大一。森森然者本一也。豈不混涇渭以荒同哉。齊物論不齊齊之。此之謂以明亦非任之而已也。晏子論和同而曰。惟禮可以已之。荀子憂臧耳。非馬之辟稱。亂吾恒物者也。然不明其同異之所以然。豈能服誠遁于立乎。是故事其

事而小之。小乃盡其差別焉。有質論通論之互異。有費隱相  
奪。與無費無隱者之互異。皆馬豕牛鬼之疑人者也。情變盡  
理變亦盡。而天地之經義。家喻大同矣。出爲包荒類辨之藥  
籠。處明四教。百家之細惑。在簡可裁。過門無恨。不襲古人之  
跡。亦不避古人之名。不以洗洋藏身。亦不以毛疵責世。不欺  
而好學。因物而分菰。此際之時用也。

蹇 ䷦

玄子曰。屯坎上行爲雲。解雲下降爲雨矣。蒙水始出爲泉。蹇泉沛發水矣。屯蒙化機。蹇解感遇。天人各有主也。潛老夫曰。䷦爲第七之三。䷦爲第八之三。而蹇解在中。猶遜壯也。景元所云。乾居艮震外。與坎居艮震外。爲乾統三男于外者。故爲進退往來之幾。此又下經首九之中一卦也。智曰。文序屯蒙至蹇解。中隔三十六卦。蹇解環至屯蒙。中隔二十四卦。此陽四九陰四六也。老陰老陽之策主變。故相沿以陽九陰六爲難限。

三三 水山蹇

說文蹇蹇也。寒省聲。智按寒亦以冬塞爲寒也。塞从衆工合手。塞室也。加足爲蹇。蹇蹇之聲轉。猶戚感之聲轉也。腭發聲。

蹇利西南不利東北。見大人貞吉。

一曰承難受蹇。目不相視爲睽。見險能止爲蹇。睽雙離目也。蹇艮目見也。然已自西南而東北矣。故教人濟蹇當利西南之用。新論曰。蹇利西南。就土順也。不利東北。登山逆也。邇曰西南東北之義。坤詳之矣。順所以濟蹇。利西南尚往也。蹇解无乾坤之體。而有相索之情。乾索坤。從迷而得。王蒙故明其利西南而又亦喜其得朋。是以有朋來。朋至之繫。又屯蹇四卦三男合。又象。

俱取乾索坤。家人鼎四卦。三女合爻。不取坤索乾者。男可以下女。女不可下男。聖人本人情而作易也。隅通曰。先後天坎皆正艮。皆隅。水行地之中。山處地之偏也。莫險于水。莫阻于山。後天乾順數坎艮。故知險。先天坤逆數艮坎。故知阻。玄子曰。坤有西南无東北。蹇有東北无西南。有之爲卦用。虛之爲卦主。坤虛東北之剛明者。以爲主。蹇虛西南之平易者。以爲主。郝解曰。坎坑也。艮很也。故東北爲蹇。坤順也。離麗也。故西南爲晉。造化物理爲平易。爲可近。野同錄曰。蹇合險阻。以習北成終之艮止而知之。知止。故可往來而利濟矣。利濟妙於用。用莫妙於坤。坤具地。

勢人情物理亦一勢而已矣。四時表於四方。四方卽十二宮而用半表爻。則六爻外卦爲西南爲用。內卦爲東北爲體。猶之舉舉寒暑。一用二也。虞翻以坎月言之。亦以生西南而終東北。猶之一用二也。易貴時用。用卽是體。而用時專守一體。坐斷寒暑。有何利乎。故當往見大人。卦象以剛中之五爲大人。通舉其理。則以前用爲大人。

彖曰蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。

有陸

作正  
蹇之時用大矣哉

圖

宜曰蒙貞坎則中晦昧而蒙。蹇貞艮則中光明而智。需險在前。乾恒易知。故不陷。蹇險在前。艮薦實光輝。故能止。智矣哉。贊其止。實取其觀變時用也。元公曰。禍機所伏。肉眼不知。知之矣。又躁不能止。艮具兩義。故詞特予之。當位貞吉。實王艮。觀六四當位。實專指九三。其義著矣。子瞻云。君子必安其身以觀難之所。在。勢之可否。而後犯之。是以往則得中。玄子曰。利西南。勉五也。不利東北。戒三也。三五同功。故往有功。爻重當任。解蹇爲然。當位得中。指五也。三反下連上。合往以就大人。故爲時用之大。筮曰。蒙險而止。德之穉。蹇見險而止。德之壯。屯動險中。難之生。解。



動而免乎險難之平。屯蒙其始。蹇解其終也。揆曰。老子云。善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。所謂无死地。卽轉身法。有是時起是用。若委无柰何。坐受其敝。豈時用哉。意曰。反身中節。思孟發明此時用耳。屯動乎險。每利居貞。蹇止乎險。每言利往。動以貞止。止以善動。豈二道乎。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

意曰。山上有水。百折始通。反其不獲之身。取艮之背。修其常習之德。取坎之心。陽止于外。回顧其內。陽在于中。流而不盈。象忠信篤敬。固所以平蠻貊之山水也。何往來之不利用耶。

初六往蹇來譽

變離爲  
既濟

宜曰。易往來不窮之謂通蹇。爻四言往來。便不窮而通。爻皆先  
言往蹇。正是竭力經營處。來正所以爲往計。故來反者就二。二  
爲王臣。就二卽就五。來連來碩者就三。三與五同德而當任。就  
三所以就五。九五朋來。正諸爻所謂來也。玄同曰。否泰以下卦  
爲來。蹇以助五爲來。初助五獨早。故譽。宜待者待四之連三也。  
變離爲口譽象。郝解曰。天下之事不在其位。則不與其難。初不  
當用位。故宜靜以待濟。則共濟不濟難亦不及。與遯初六不往  
何災同。艮其義一也。是以君子居不辭下。

意曰班彪之著王命論隆中之自比管樂皆宜待之來譽也漢末大難汝南月旦德操冰鑑皆品藻不失亮瑜相料劉曄郭嘉在許皆能不爽可信待時無不知人者來譽正是時用

六二王臣蹇蹇匪躬之故

變巽爲井  
積需

集曰應五曰王臣互坎應坎曰蹇蹇艮不獲身匪躬象三五不繫往來者君臣不蹇無他誘之義也韓愈之竟走王庭湊管辛諶之出入泗州圍非匪躬而能乎艮背之學益信爲濟世之故非僅自高也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

一一曰言蹇而又蹇終不尤人也

九三往蹇來反

郭京據王弼本作來正  
變坤爲比 積節

遯曰蹇非陽不濟。三居間。感二之忠誠而助二。許遠令睢陽。張  
巡代之居守是也。陽性上。不上而就二曰反。艮反身象。

象曰往蹇來反內喜之也

一一曰。二在內喜其來也。春秋書季子來歸。以其爲國人所喜  
也。或以藺相如當之。宋子建曰。相如前不能諫馮亭上黨之事。  
後不能諫趙括代頗之事。何徒以一璧一缶爲能。

六四往蹇來連

變兌爲咸  
積兌

一一曰四近五而柔乃連三千五共爲五明鄒汝光云連桓公

管仲之交者鮑叔也連簡公子產之交者子皮也

象曰往蹇來連當位實也

陽實陰虛指三五也

九五大蹇朋來

變坤爲謙  
積歸

集曰遺大投艱大蹇卽是處蹇之道當位貞吉者中也使天下之濟蹇者朋來取節皆以五之中爲中功何得言燕昭買骨而千里馬來敬輿改詔而河北皆服然則少康得靡而斟尋同

奮杖策。岍嶺。同時響合。亦在乎帝王之推心中節耳。

象曰大蹇朋來以中節也。

一口正邦之功。歸於反身之中節而已矣。反身中節。卽是時用中節。

上六往蹇來碩。吉利見大人。

變巽  
爲漸

郝解曰。以六居上。乃坤之終。是西南之鄉。六爻始出險外。故吉。利見大人者。九五居中。背坎同離。大難已平。人共見之。

象曰往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

智曰。上无所復往。下應九三。同志在內。以急君也。蹇時君道貴。

于師道。故上雖居外卦。必視聖明。以明貴賤一尊之義。嚴光周黨亦來京師。華山隆驢。何妨効申公之善對乎。庾冰定出世人。致敬人主之禮。正所以平萬世虛僞亂分之蹇也。

時論曰。上經三男任事爲屯蒙。下經三男任事爲蹇解。屯難起于洪荒。惟長男主于開舫。蹇難生于顛覆。惟少男謹于中興。後天勞坎成艮。自東南而西。陽大有爲之日。故利自東北而北。陰盛陽伏。猶然山水之蒙也。故不利。如交之難。難貴動在前之難。難貴止。動以出險。止亦以濟險也。人患不能止耳。墮落機阱。且撓大害。止則見定。確乎不拔。湛然當前。行止同時矣。將求地利。

而正功乎。負固非地。權勢非功。飾修非正。不識大人豈識時用乎。大人何所本而往哉。反其天下之身而已矣。山上生水。反而沃山。濯其荒蕪。激其堙滯。至高之山。淵泉修焉。君子曰。一往不反者。必中無所知而冒焉。常試者也。艱難困苦。身備嘗之。則其德信而不懼。動而寧靜。智者不獲其身矣。險在前而不避。何患聲氣桴鼓。不共往來報國耶。五之謙。蹇主也。謙主三而六爻吉。蹇主五。必收三爲群賢之倡。底于上而後吉。初至五不言占。所以勵蹇臣來而必往。卽往成來也。意曰。憂其往而喜其來。爲九五也。三反來譽。四連來碩。皆匪躬爲之招焉。故諸爻有往來兩



六二獨無往來。二豈徒恃勞勸之材乎哉。鞠躬盡瘁。死而後已。成敗利鈍。非能逆覩。此寧澹之學問。所以蹈淵若陵者也。初之既濟。輿初吉而慮終亂。其養望待時者乎。三之比不寧方來。隣于匪躬之臣。而介于匪人之邑。初二雖陰。其內相善。山化而險平。反身以反人。无不來矣。四與上。左右大蹇。連合待喜之朋。共見從貴之業者也。咸則和平感實。而漸則羽儀用碩矣。喜內志內。皆以君國爲內者也。屯初以貴下賤。蹇終以賤從貴。蹇大人之發而中節。乃如是耶。歐陽公曰。舜臣五人爲一朋。武臣十人爲一朋。大蹇亦大來也。夫蹇所由醞釀者。千百小人積成險世。

及至大蹇。玉石俱焚。亦不復見小人之亂群矣。小人得利。盡利見大人。貞吉。彖爻所以撥正也。故解象赦宥。而爻必解小人。智曰。坎水險。艮山阻。恒易簡者知之。因歎險阻之在人足下也。坎已入險。困已受困矣。蹇難在往來之際。未陷而爲趨避所陷。安往而非塞翁之馬。殺豹之養乎。極贊之曰。智矣哉。賞時用之中節也。上經以天道之始難習坎。故屯之經綸在人。造天下經以人情之難。乖習坎。故蹇之反修。卽以天止人。君親之人間世。何所逃乎。無行地難。知蹇之時用者。不擇地而蹈之。是反修卽經綸也。有何波濤欽。巖非平坦素履乎。

三三 雷水解

說文解从刀判牛角會意止菴謂以个解牛觸鄭氏曰刀乃人訛言人解之耳。蹇解同爲腭發聲。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

一一集曰蹇難急迫舒緩則解矣雷動雨降則鬱結解人動乎險外則險難解蹇不利東北反蹇故利西南不言不利東北者解時即用東北亦西南也。无往坎來得中象往艮轉震象夙早朝也震初象无所往要解之成來復以安靜爲吉夙吉善解之用錢國端曰解甲拆一陽生坎中爲戊土王生萬物出于震震

坎相重便是生信之巳孚。故坎革巳日一陰生離中爲巳土。主成萬物成於兌。兌離相重便是成信之巳孚。故革董子曰北產陽物始動得東方之和而生。南萌陰物始養得西方之和而成。可以明西南東北之義。玄子曰堯不去四凶以罪尚未形所謂无所往其來復吉。舜刑當罪。又當其時所謂有攸往夙吉也。周公使管叔誅管叔亦然。時當无事則坐鎮之。有事則早圖之。夫其泰甚而已。

彖曰解險以動動而兇乎險解解利西南往得輿也。其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果

草木皆甲坼

馬鄭陸作甲宅音諸作毛

解之時大矣哉

野同錄曰動而免盡天地間之解道矣。寬則得衆。坎震本坤體。動而變。正用其坤之西南也。來復得中。坎復居本位也。大蹇朋來者。正貞吉之獲三也。震初往夙。敏則有功也。天地順時逢用。解寧有心耶。屯草穿地而未申。解則分用而芽出。形隨氣解也。雷雨以破萬物之體爲功。君子以破小人之奸爲功。不言用者。蹇以解爲用。而解仍以蹇爲用。若著爲用。則人樂縱弛矣。若著爲義。則總赦壞法矣。惟時中者知之。

象曰雷雨作解。君子以赦過宥罪。

京作尤罪

神曰。雨在雷上。則地聚于天。雨在雷下。則解散于地。不屯不解。不解不屯。无雷无水。无水无雷。化工之妙。真不可測。洪興曰。自古多難。既解。翻成多難者不少。赦過宥罪。正所以化同異。安我安人。爲調劑剛柔之本。野同錄曰。律設大法。體順人情。拘牽者不知張弛之旨。刻執死法。吹毛索瘢。則天地間永无可治可教之人矣。然小人之最巨者。本欲自藏。而又好言大宥平等。鄺掃法制以壞人之蕩便已之逞。則萬世之準與捫也。故君子必赦過宥罪。又必射隼解機。故曰春秋者。所以教有德。通曰赦罪以射隼。惜王允不知此。

初六无咎

變兌為歸妹

程傳曰解初宜安靜以休息之故不言所以蓋无為為得也。

象曰剛柔之際義无咎也

一一曰八十无咎此為特詞。泰坎之際皆以三四言此其以蹇

解反因之際言乎初解則此處下之陰柔无咎其任解之事出

而有應則為拇為狐矣故表其義乃无咎焉郝解曰此牙

即來頌也故以隼拇狐歸之六三

九二田獲三狐得黃矢貞吉

變坤為豫積虎

朱子曰卦四陰除五君餘為三狐意曰處初時為暗客處三時

爲巧辭。虞上時則贊得矣。謂爲一人可。謂爲一種時流可。郝解曰。指六三爲三狐也。九二來復。猶在坎中。與四互離。制三以獲之。雷雨春候。竟田解害。坎弓離矢。設網爲田。初外應而三被獲也。邇曰。六五之陰。卽坤。卽離。雖矢坤黃。二乃得之。是五以中正。擊射之。權昇二。故得行其志焉。堯用舜。舜用皋。法化並施之中道也。晝子曰。坎來復。得中于一。故知獲三者。卽坤之三柔爲用也。

象曰九二貞吉得中道也

誠齋曰。狐妖也。恭顯也。隼。鷂也。急真也。拇。賤也。通媽也。負乘。僭。



也。莽阜也。此通論耳。不必泥文。廷秀曰。田者力而取之。矢者我直則壯也。黃者中而不過也。去小人而不力。不直不中。雖行必格。雖勝必亂。故得中道者。貞吉也。不然。鄭朋得以入望之。封倫得以入太宗矣。

六三負且乘致寇至貞吝

變巽爲恒  
積愆

宜曰。噬嗑以耳上有物爲荷。此以耳上有物曰負。在輪上爲乘。賁初以在坎下爲徒。筮曰。三无正應而慢不能承。四反欲據二而乘之。暴亦甚矣。遯曰。變巽爲工。曰負。郝解以在蹇。四能連結。陷人者。卽解時之妖如狐。疾如隼。行如寇盜。賤如趾拇者也。揆

亦曰解三之拇

參曰負且乘亦可醜也自我致戎

本文作寇又誰咎也

一一曰此小人方自以爲全赦之學无所不可故揭而醜之鮑通直復是何許人而作如許耶寇指上六敵應相猜勢利所薰轉面不識鄺况紹呂呂布刺卓傳瑕納鄭厲而厲殺之然正幸而有此。

九四解而拇

荀作拇

朋至斯孚

變坤爲陣積夷

宜曰一四兩陽當任而四偏二正震爲足有拇象二四同功故以二爲肌猶蹇五三之朋也孚其剛中因而解拇玄子曰初陰

無能爲難。拇指三二雖以黃矢獲之。猶慮四與之睚。故告四曰。必解汝之拇。而朋斯孚矣。未當位。不幸與三比也。郝解亦以六三爲拇。借爻以歷事變情偽。非可膠柱。

象曰解而拇。未當位也。

郝解曰。小人以當位而負緣。因不當位而解散。此四所以得脫。然上行也。蹇連結上下。由中四爻皆當位。而六四適在兩實之間。今居三乘負兩陽位。皆不當。小人思納交而支離踈濶。勢自不得不解。此言未當位。以反蹇之當位。小人之情態盡矣。浮山語曰。絳族之祖樊噲在外。李石秉政。澤潞一言。與上有遙應而

解射之象。

六五君子維有解吉有孚于小人

變兌爲田  
積既

邇曰五不任威而任德故不曰王曰君子。由雷雨作解膏澤已流黃矢之威去其太甚非以養好也乎。小人而化之也。筮曰一意解散蕩滌與偕大道此其真誠所以孚于小人而卒令枉者直。玄子曰五與三陰本朋安能解。惟于二四相維推誠委任斯解之而得吉。巽繩維象君子指陽小人指陰獨于五言之。君當辨也。

象曰君子有解小人退也

畫子曰。君子維有解。六五惟此一念。而小人自无不退者矣。

上六公用射隼。于高墉之上。

墉徐作城

獲之无不利。

變離爲未濟

集曰。隼。鷃屬。高墉之上。城狐社鼠。非公孰得而射之。遯曰。鷃鳥迅疾。震象。變離墉居上高。乃悖而不解者。二當任應五。曰公。所射。卽黃矢穴處者。狐木處者。鳥震故象隼。象雀。觀泰之嗣。賁之翰。皆象震。震之爲鳥明矣。却乃以三爲隼。上當解終。正西南坤位也。

象曰。公用射隼。以解悖也。

訂曰。至解終而未解者。悖亂之極者也。野同錄曰。張溫不聽張

玄而卓。惟倡覆五王不射三思而復成韋。解悖知時。豈不難乎。正曰。是春令也。鷹化爲鳩。則隼可射矣。又曰。小人在上位。去之甚難。射狐三驅之下。无所疑也。射隼高墉之上。則有所疑也。待時而動。其公子友之去慶父。子產之戮子皙乎。

時論曰。解治寒者也。治難以易。治棘以緩。治滯以風。治過以秋。治罪以有。惟小人在所必解。六爻不遺餘力焉。方其多故。役詐使貪。今既清平。宜申正命。明其亂本。而小人之尤者。殺身國器。仍行其蠱亂前人之故智。黃瓊所謂粉墨稊棘。赦宥日廣。必去此奸。乃所以成其赦宥也。圓圖寒居西北。故言利不利。解則本

居西南也。西南者坤成。利用于陽方也。帝出以後。條達暢茂。雷動雨潤。天地生物且然。況于人乎。夫子之言動而免乎。盡人間世矣。意曰。以盪滌解散爲動。免者得中之夙復也。无往有往。何耶。兩陽者二之豫。干羽兩階。來復吉也。四之師。七句苗格。夙吉也。詩云。徐方不回。王曰還歸。復言反也。還其本有之安也。不啻不富。三事就緒。夙言早也。消其久擾之患矣。解以得衆有功。而衆豈易得乎。君子進矣。而小人不退。暫緩滋蔓。衆人解體。失時矣。故反復叮嚀。盡其解小人之道焉。君非盡人而解之也。任相而已。相非盡人而解之也。得朋而已。小人之細爲捫。未嘗不效。

指臂。迫乎手足。誤人傷及心膂。然後恨決蹕之弗早也。寇則弓矢制之矣。狐則蒐苗羅之矣。四居相位。延攬招徠。而駢拇卽陰附之。可不悟耶。險情難免。醜亦難免。內和敦弓。外結干城。合故宥解。退爲處分者。當而可矣。夫二知幾矣。介石豫立。宜群狐之化跡也。上謂解已濟乎。憂患生于宴樂。悖逆伏于柔濡。隼在高墉。意何爲者。成器而動時也。五之困有諸媚之悅。而妨剗削之傷。衆方公道去邪。而我優容兩可。其謂聞言不信。何斷之曰維有解。以小人必退。而乃孚衆也。光武却湖陽而賞董宣。唐憲出承璀以相李絳。是綱目所予者。初當解始如娣跛者。陰不爲妬。



此蹇解往來剛柔之際也。三之不恒。末有不自嗟者。嗟乎。君子果能勝小人耶。易定此解小人之案。則凡竊位者。自受千古之矢。此聖人所以化小人。卽以孚小人也。固已赦宥之矣。解拇射隼之道。誅其亂本。卽可槩赦。或先使人知君子之宥。然後巨奸乃可不括耳。後世君子不學易。解復蹇者。比比也。老夫因誠齋而歎曰。學問之路。亦有妖鷲賤僭之四魔焉。若但言包容平泯。而不明主宰以決之。則委化之說。釀禍正大有蹇。解復風之說。而後損益益損。可爲咸恒之茶飯斟酌矣。

智曰。爻之解小。何嚴而象之赦宥。何寬也。此風復之張弛同。

時乎蹇解以朋情交感之義。利屯蒙君師之法者也。二轉在  
碩見之志。故義見于初際焉。夫子之所謂義。夫子之所謂免  
乎貞悔象限圖環四時蹇解爲西南秋成時之九中。則碩上  
義初其際也。絕後重甦。豁然在宥。用免何爲。吾知吾免蹇伏  
睽解伏家人。此家卽无家。而享王法者也。故解獨贊時不贊  
用。蓋卽合睽蹇以爲用。而歸于損益矣。

周易時論合編卷之五終